

परोपकाराय सतां विभूतयः

श्री

जैन हितबोध.

नैतिक विषयोसैं भरपूर

शांत मूर्ति मुनिराज श्री वृद्धिचंद्रजीके
शिष्याणु मुनि कर्पूरविजयजी विरचित

स्वधर्मो भाइजो ग्हेनोको पढनेके लीये

"श्री सुरत निवासी श्वेरी देवचंद लालभाईनी
विधवा भार्या शेठाणी समरत वेन तरफसैं भेट"

हिंदी गिरामे भाषांतर कराके छपाके मसिद्ध कर्त्ता

श्री जैन श्रेयस्कर मंडल—म्हसाणा
अमदावाद

श्री सत्यविजय प्रिन्टिंग प्रेस—पांचकुवा नया दरवाजा
संवत् १९६४ सने १९०८ वीर संवत् २५३५

प्रस्तावना.

सरस शान्त रसके समुद्र, अत्यंत पवित्र गुणरत्नोंके निधान, और भविक कमलकों प्रबोधनेके वास्ते सूर्य समान अनंत गुणी श्री जिनेश्वरजीकों प्रणाम करके अनंत गुण गंभीर श्रीगौतम गण धरजीका चित्तमें ध्यान धर, और वाग्देवी-साक्षात् ज्ञानमूर्ति सरस्वतिजीकों एकाग्र मनसे स्मरण चितवन करता हूं; क्योंकि यथा-विधि प्रमाद परिहर कर श्रीमन् महावीर स्वामीजीके साधु-साध्वी, श्रावक, श्राविकाओं रूप सर्व मजा सदा सुखी होवें उसवास्ते; और दुपम काल आदि विषम संयोगोंको पाकर चाहिये वैसा सम्यग् ज्ञान विवेकके बिरहसे सर्वज्ञ मणीन उत्तम नीति रीतिकी गंभीर न्यूनतासे करके आज कल चारों ओर फैला हुआ अज्ञान रूप अंधकारको भस्मीभूत करनेके वास्ते; काले मुंहवाले कुसंपादि दुर्गुण चोरोंका आगमन बंध करनेके वास्ते, सम्यग् ज्ञानोद्योत मकटानेके वास्ते, सर्व मुखकर सुसंपादि सुगुण रत्न निधान साधनेके वास्ते; समस्त साधर्मिजन एक दूसरेको योग्य मदद देकर, जगाहितकर श्री जिनराजके शासनकी यथा शक्ति उन्नति-प्रभावना कर सकें; पापी प्रमादके परतंत्र रहनेसे भइ हुई या होती हुई मलीनता दूर कर सकें; सब संलेश दूरकर श्रीवीतराग भभुका रागद्वेष मोहरूप दुष्ट दोषोंको पीस डालनेका सदुपदेश सार्थक कर सकें, यावत् निर्मल अंतःकरणसे सुसंप जंजीर बद्ध होकर एकाग्रतासे स्वपर हितकर मार्गकोही अवलंबकर रह सकें, वैसी ही हितशिक्षा योग्य जीवोंको देनेके वास्ते, हर हपेशा मयत्नपरायण रह सकें, और

स्वपर हितकारी मार्गकाही सेवन करनेहारे सज्जनोंकी सत्कृतिका सदा अनुमोदन कर सकें, यानि उसको लेशमात्र निंदा नहीं, इर्ष्या या अदेखाइ जरासी भी करै नहीं, किंतु मुकृत्यकी ही वृद्धि हो सकें वैसी अंतःकरणसे दरकार रखकर-वचनद्वारा वैसा ही बोलकर और शरीरको भी उसी प्रकार प्रवर्त्ता सकें वैसी भव्यजनों की तर्फ यथामति प्रेरण करनेके वास्ते, और सहज ही वैसी शुभ प्रवृत्ति करनेहारे प्यारे भाइ और भगिनियोंको स्वपर हितकारी मार्गमें निःस्वार्थतासे स्वार्थ भोग देकर निर्भयता और निश्चलतासे विशेष प्रकारसे उमदा शुद्ध प्रवृत्ति करानेके वास्ते, अपने आसन्नोपकारी चरम तीर्थकर श्री महावीर स्वामीजीका उत्तमोत्तम चरित्र ग्रहण करना-एकाग्रपनेसे विचार लेना सो बहुत उपयोगी है, ऐसा निश्चय करके प्रसंगोपात संक्षेपसे मधुका सद्दर्शन वर्णन कर निर्वाण कल्याणक सह अपने आपका मधुकी मजा-पुत्र पुत्री समानका क्या क्या कर्त्तव्य है, उनका संक्षेपसे वयान देकर सहज आत्म प्रेरणासे इस ग्रंथका उपक्रम-आरंभ किया है. उनमेंसे राज-हंसकी तरह गुण मात्रकोही ग्रहण करके सन्मार्गका सेवन कर सज्जन सदा सुखी होवै यही आंतरिक इच्छा है. सो सफल हो ! और जगजपवंत श्री जिनशासनकी शोभा दिनमतिदिन वृद्धिगत हो ! तथा शुद्धाशयसे जिनाज्ञाको आराधकर समस्त जैनवर्ग जय कमलके स्वामी हो !! उक्त आशिर्वाद पूर्वक प्रस्तुत ग्रंथकी प्रस्तावना द्वारा तद् अंतर्गत विषय संबंधमें दो शब्द कहता हूँ:-

‘ यथाशक्ति यतनीयं शुभे ’-शुभकार्यमें यथाशक्ति यत्न करना. इस महा वाक्यानुसार चलकर तात्त्विक सुखके अर्थिजनको स्व शक्ति मुजब स्व-पर हित साधनेके वास्ते जरूर दरकार रखनी

ही मुनाशिव है. परमार्थ बुद्धिसें भव्यजीवोंको स्वहित साध्य कर-
 लेनेके लिये युक्तिके साथ प्रेरणा करनी उनके जैसा एक भी परो-
 पकार नहीं है. वैसा परोपकार वस्तुतः स्वार्थ रूप ही होनेसे हर एक
 सार्थक—सच्चे जैनोंने अन्यजनोंको शुद्ध जैन तत्त्व समझानेके वास्ते
 चन सके उतना प्रयत्न करना जरूरतका है. इस प्रकारका यत्न स्व-
 पर हितकी दृष्टि सहित पवित्र जैन शासनकी उन्नति सिद्ध करनेके
 लिये प्रबल कारणभूत माना जाता है. चरम तीर्थंकर श्री महावीर
 स्वामीने परिपूर्ण ज्ञानद्वारा पूर्व तीर्थंकरोंकी तरह वस्तु तत्त्व यथार्थ
 जानकर, प्ररूपकर अनेक भव्य जनोंके अज्ञान अंधकारका साक्षात् छेद
 नाश किया है, इतनाही नहीं मगर महा मंगलमय ज्ञान प्रकाश पवित्र
 द्वादशांगी द्वारा वसुधातलपर भव्यजनोंके कल्पाण निमित्त फैलाकर
 आखिर अविनाशि अचल सिद्धि स्थानमें निवास किया. जैसे अंधे
 मनुष्योंको करोड़ों दीपक भी उपकार नहीं कर सकता है, तैसे कदा-
 ग्रहसें ग्रसित हुवे मिथ्यादृष्टि अंध जनोंको उक्त पवित्र ज्ञान प्रकाश
 उपकार नहीं कर सकता है; परंतु सरल बुद्धि आत्मरुचि सज्जनोंको
 वो महान् उपकार कर सकता है. ऐसा समझकर पहिले सामान्य
 रीतिसें श्रीमहावीरजीके निर्वाणका वयान कथनकर पीछे अपने क-
 र्तव्य तर्क भव्य सत्त्वोंका लक्ष्य स्वीचा गया है. बाद विविध प्रकार-
 णोंका सार ग्रहण कर 'सार बोल संग्रह' और धर्मकल्पवृक्ष यथा-
 मति तैयार किया गया है. उसके बाद नाम मुचाफिक गुणधारक
 'उपदेश रत्नकोश' प्रकरणका बहुत करके बाल जीवोंको भी
 समझ लेना सुलभ हो पड़े वैसे सरल भाषामें सद उपदेश सार
 नामक विवरण सामान्य रीतिसें करनेमें आया है. ये विषय जैन
 बालकोंको नीतियुक्त सामान्य धर्म बोध देनेमें खास उपयोगी हो

पड़े वैसा है. अपने खास कर्त्तव्यमें अपनकों शिथिल करनेहारे या भूल खिलाकर उल्टे मार्गपर चढ़ानेहारे पांच कटे दुश्मन जैसे पांच प्रमादका परिहार करनेके वास्ते 'प्रमाद पंचक परिहारमें' जगह जगह महात्माओंके वाक्योंसे समर्थन करके बने वहाँ तक समझ देनेमें आइ है. पद श्रोत रस युक्त साथ प्रसंगोपात बंध बैठते होनेसे रसज्ञकों उक्त विषय अच्छी असर कर सकै वैसा है. जैनोकी पूर्वस्थितिके साथ मुकाबला करनेसे अपनी इस बख्तकी स्थिति बहुतही दयापय मालूम होती है. कुसंग, सत्यज्ञानकी गंभीर न्यूनता, ज्ञानका घटित उपयोग करनेकी न्यूनता, लक्ष्मीकों त्रासे करनेके वास्ते साधनभूत प्रमाणिकतादिकका होता हुआ अनादर, और नीति-रीति धर्मशिक्षणमें गंभीर न्यूनता वगैरः इनके नजर आते हुवे सबव हैं, उन वाक्यमें सामान्य रीतिसँ जैन वर्गको यथामति अति अगत्यकी सूचनाये करनेमें आइ है यानि इत्तला दीगइ है. उमीद है कि-यदि बुद्धिबलसे मनन पूर्वक उनद्वारा योग्य कदम भरनेमें आवेंगे, तो अपन तुरंत कुछ अच्छे सुधारोंको दाखिल कर सकेंगे. आखिरमें उज्ज्वल गोहरके लरकी समान अमूल्य और बहुत उपयोगी 'सार शिक्षा संग्रह' दाखल करनेमें आया है, और उसीके अंत विभागमें आत्माके अलग अलग प्रकार, उच्च स्थिति पानेका अनुकूल मार्ग और परमात्मपद वगैरः यात्राका समावेश करनेमें आया है; तदपि मति मंदतादिकसें कुछभी उत्सुन्न लीखा गया होवै उसकी माफी मंमकर सुधार लेनेकी मुहूर्तोंको नष्ट मार्थना है.

इत्यलं श्री शान्तिः

मुनि गुणमकरंदाभिलाषी.
कर्पूरावेजय.

भूमिका.

प्रिय धर्म बन्धु और भगिनियों ! श्री वीतराग परमात्माके अनूपम प्रभाव कुपा और हित बुद्धिसें कथन किये हुवे धर्म रहस्य के महात्म्यसें इहलोक परलोककी स्वार्थ परार्थ कार्य सिद्धिके अनन्य साधारण साधन होने परभी सांप्रत समयमें तत् तत् साधनोके सदुपयोगके अभावसें करके भव्य प्राणीयोके कर्णपुटमें ज्ञानामृत सिंचनेहारेकी न्यूनता होनेसें, दिन प्रतिदिन ज्ञान, धर्म और नयादिकका नाश होता हुआ नजर आता है, वह वीरपुत्रोंको और उसमें भी ज्यादा करके वीर शिष्योंको अल्प शोच नहीं है. पूर्वकालमें मुनिवर्य, लिखित ग्रंथादिक चाहिये उतने साधन रहित होने परभी विद्याभ्यास करने करानेके उपरांत धर्म रहस्यके तत्त्व रूपांतरमें रचनेके साथ नियामित विहार करके अनेक मिथ्यात्वियोंको भी उपदेश द्वारा सद्धर्म प्रापक होकर वीरतिवासित्वका साफल्य कर शास्त्रोन्नतिमें एकांत जय मिलातेथे जब आगे ऐसाथा तब आधुनिक वख्तमें पूर्वोक्त मुनिवर्योके उपदेशको समयानुसार अनुकरण करनेहारे वीर शिष्योंके दर्शन करनेमें भी साधर्माजन हो भाग्यवान् नहीं होते है, तो मुक्ति सुधारसकी पिपासा या अन्य प्रतिबोधकी आशा—उमेद कहांसे रहने ही पावे ? तदपि अभी कितनेक मुनिराज दुर्गम अज्ञानी देशमें विचर करके स्वकर्तव्य बजाकर धर्माभिमानियोंको पुनः ज्ञानामृतमें रसिक बनानेके लिये उत्सुक हो रहे हैं, या हुवे हैं, उसके साथ हरएक धर्माभिलाषीको ज्ञाता मुनिराजोंकी सूक्तिका संगीन लाभ

देनेके वास्ते मातृभाषामें ज्ञान तत्त्वोंके नवीन सरल लेख या भाषांतरोंकी भी आवश्यकता बहुत उपयोगी समजते हैं वैसा मालूम होता है; जिससे कितनेक साधारण चरित्रादिके भाषांतर या नवीन लेख दृष्टिगोचर होने लगे हैं, उसी तरह परमछपायु परमपूज्य मुनिवर्य कर्पूरविजयजी महाराजने भी पृथक् शुभ आशयसे श्रम लेकर अपनी अमृत दृष्टिका 'जैन हितबोध' रूपी जो प्रथम कटाक्ष फैलाया है, सो भव्यजीवोंको अधिकाधिक बोधदायी है, जिनका लाभ लेकर भव्यजीव अज्ञान विषका नाश करनेके वास्ते अधिकारी बनेंगे ऐसी पूर्ण मतीति है.

यह जैन हितबोध ग्रंथमें किना गांभिर्य, और तत्त्व रहस्य है? उसका वर्णन हम प्रासिद्धकर्त्ता ग्रंथ गौरव भयसे विराम पाकर हमारे सुप्त साधकों पुरुषोंको जाननेके वास्ते मलामन करेंगे 'ज्यों ज्यों इस ग्रंथका पुनः पुनः पठन होयगा, त्यों त्यों उनमेंसे अपूर्वा पूर्व आस्वाद आये विगर रहेगा ही नहीं' ऐसा हमारा अनुभव अतिशयोक्तिमें नहीं गिना जायगा.

इस ग्रंथमें धार्मिक विषयोंके उपरांत अपने जैन मंडुओंकी नीति रीति सुधर सकें ऐसा विषयोंका प्रयत्न कीया गया है. और जैन पाठशालामें पढ़नेवाले लड़कें लड़कीयेंको नैतिक बोध देने लायक यह ग्रंथ बहुत उत्तम है. और एसी निष्पक्षपात दृष्टिसे लिखा गया है की अन्य मतावलंबीयोंभी बहुत आदर, हर्षसे इस ग्रंथका लाभ लेते हैं. और श्रीमंत सरकार गायकवाड महाराजाके केलवणी खातेकी स्कुलोमें इस ग्रंथ इनाम और लायब्रेरी खातेमें मंजूर कीया गया है. यह वास्तव ग्रंथकी उपयोगिताको प्रकट करती है.

प्रस्तुत ग्रंथकी पहिली आवृत्ति परम पूज्य स्थल पालितानामें जैन धर्म विद्या प्रसारक वर्गकी तरफसे छपवानेमें आई थी लेकिन ऐसे ग्रंथ रत्नोंकी विप्रेष उपयोगिता मालूम होनेसे पुर्वोक्त मुनिराजजीको नम्र विज्ञप्ति करनेके साथ वै कृपालु मुनिश्रीने दूसरी आवृत्ति छपवानेकी आज्ञा दी. जिसेसे दुसरी एडीसन हमारी तरफसे प्रसिद्ध की गई जिसमें जैन धर्म प्रकाश और आत्मानन्द प्रकाश मासिकमेंसे उक्त मुनिश्रीका पृथक पृथक लेख भी उन्हीकी आज्ञा लेकर इसमें दाखिल किये गये. फीरभी उक्त ग्रंथकी ज्यादा जरूरत होनेसे तीसरी एडीसनभी प्रसिद्ध करनेमें आई उस आवृत्तिमें विषयानुक्रम के फारफेर करनेका योग्य लगनेसे योग्य क्रम रचा गया है. और असल फकीरी नामक विषयमें आत्मानन्द प्रकाशका उक्त विषय संधान कर दिया. इस तरह गुर्जर गिराकी तीन आवृत्ति होनेपरभी हिंदी भाषा जाननेवालोंकी उम्मेद पूर्ण न हुई वास्ते कवि पूर्णचंद्र शर्मा द्वारा उसीका हिंदी तरजुमा करवाके हमने प्रसिद्ध कीया है. सो इस ग्रंथका लाभ लेकर लेखकका और हमारा परिश्रमको भव्य सत्त्वों सफल करे और स्वकर्तव्यपरायण होवे ऐसी आंतर इच्छा रखते हैं ! पूज्य मुनिश्रीका प्रयासके वास्ते इन महात्माका श्रद्धांतः करणसे हम अत्यंत आभार मानते हैं.

इस ग्रंथको मुद्रित करवानेके लिये द्रव्यकी सहाय देनेहारे धर्मानुरागी सदगृहस्थोंका आभार माननेके साथ अैसे सन्मार्गमें सदद्रव्यका व्यय अनेकशः हो अैसा ही हरदम चाहते हैं ! अस्तु:

“ शुद्धि पत्रिका. ”

पृष्ठः	लीटी	अशुद्ध	शुद्ध
६	२१	लज्जा रपद	लज्जास्पद
७	१८	शोक करनेकी	शोक करने लायक यह घातहकी घर्म कार्य उन्को तमत्रपू जैसा लगता है और मानपान करनेकी
१०	८	और	
”	”	पूत्र	पूत्र और आनन्द काम-देवतुल्य सुभावक स-मुदाय छोटे पुत्र
१०	२०	भव्यजन	भव्यजनही
१८	२१	चनेके	चलके
१९	३	परम	परमकृपालु
२१	४	मिलाता	मिलता
२४	१०	हुवेछे	हुवेले भव्य
२९	३	शासनको	शासनकी
३२	१०	स्वछंता	स्वछंदता
५३	१९	मनुष्य	मनुष्यने
५४	२	नहि, देना	नहि देना.
५४	८	सुशजन	सुशजन

६८	१७	दुःखदाहि	दुःखकाहि
८०	२७	वेवकूफी	वेवकुफीकी
८२	२	मेरे	मेरीहि
८६	१५	मज्ज	मज्जं
८६	१६	संसार	संसारे
९९	८	राजकथा	राजकथा, देश कथा,
१०३	८	दूकर	कूकर
१०५	२	मुकये	मुंडये
१०८	११	तरछी	तरकी
१०८	१६	विराध	विराधन
१०९	७	बापण	भाषण
११०	१८	संसार	संहार
१२२	७	उठते	उठाते
१२६	२	और	और कितनेक
१३९	१०	भिन	भि न
१४२	१०	साधानां	साधनो
१४६	९	ही	हीउद्यम करना
१५२	१५	करनी चाहिये	करनी
१६०	१४	क्षणभर	क्षणभरमें
१६१	१३	सधावार	संधोवरि
१६३	१०	छूकाकर	छूपाकर
१६८	२१	आर	और

१६८	८	परानदा	परानिन्दा
१७६	१८	जग	जगह
१८८	८	Self	self
१९६	११	तीर्थ, भूत	तीर्थभूत
२०५	९	तीर्थोंका	तीर्थोंकी
२१०	१९	बहुसे	बहुतसे
२१२	१६	ज्ञाननी	ज्ञानी
२१२	१९	बसे	बैसे
२१४	३	कुंडित	कुंडित
२१४	२०	देवद्रव्यसे	ज्ञानद्रव्यसे
२१६	८	सुस्वामी	सस्वामी
२१७	५	आर	और
२१८	४	सुठा	सुठी
२१९	१	सुवाफ़ीक	सुवाफिक
२२१	१६	Selfishness	Selfishness
२२२	१३	श्रावकजन	श्रावकजनसें
२३४	१८	नस्ससे	नस्सेमें
२३५	२०	खाविर	खातिर
२३७	१७	ने	न
२४४	१०	योग्य	योग्य
२४४	१६	अन्दरको	अन्दरका
२५१	२१	सुधारा	सुधारा

२५७	१६	असा	अैसा
२५८	४	आर	और
॥	१६	विषय	विषम
२६६	८	करवाले	करनेवाले
२६६	१०	मर्तगज	मत्तंगज
२६७	२	विचार	विचारमुजब
२६९	५	जागत	जागृत
२७२	२	अवध	अवधु
२७२	१९	संतज नहि	संत जनहि
२७६	१४	विषय	विषम

अनुक्रमणिका:

१ श्री वीर प्रभुका निर्वान और अपना कर्नव्य	३६
२ सार घोल संग्रह	४३
३ सदुपदेश सार	४६
४ प्रमाद पञ्चक परिहार	१०६
५ सामान्य हितशिक्षा	
६ श्रावक नामसे पहिचानमें आते हुवे जैनोंकी अमल करने लायक फर्जे या श्रावक धर्मकी पद्धति-प्रणालीको	११५
७ विविध विषय संग्रह	१७२
८ श्री तीर्थ यात्रा दिग् दर्शन	१९१
९ सद्भावना	१०५
१० देव द्रव्य ज्ञान द्रव्य और साधारण द्रव्य संबंधी विचार	१११
११ श्री जैन श्वेताम्बर वर्गके पूज्य मुनीराज तथा विवेकी श्रावकोंको अति अगत्यकी सूचनाओं	२२०
१२ जैन श्वेताम्बर मुख्य वर्गको नम्र विज्ञप्ति	२४७
१३ असल फकीरी	२६९
१४ कवि शुभचंद्रजी विरचित ज्ञानार्णवावतर्गत सवीर्य ध्यानका सारांश	२८२
१५ सार शिक्षा संग्रह	२८९
१६ हिरमश्च और शेन मश्च उद्धारित सार	३०३
१७ पंच परमेष्टि जाप यंत्र	३१२

अथ मंगलाचरणम्.

(श्री वीर सद्भाव स्तुति)

वीर जीनेश्वर साहिव सुणज्यो, अरज करुं छुं जग धणीरे. एं टेक.
 दया धारिणी^१ स्नान करीने, संतोष चिवर^२ धारियेरें;
 विवेक तिलक अति चंग^३ करीने, भावना पावन^४ आशयेरें. वीर. १
 भक्ति कैसर कीच^५ करीने, श्रद्धा चंदन मेळीएरें;
 सुगंधी^६ सद् द्रव्य मेळीने, नव ब्रह्मार्ग^७ जिन अचीएरें. वीर. २
 संपा सुगंधि सुमन सदापे,^८ दुविष धर्म क्षाम^९ युगवरेरें;
 ध्यान अभिनव^{१०} भुषण सारें, अची अमे घणुं हर्षियेरें. वीर. ३
 आठे मदना त्याग करण रुप, अष्ट मंगलआगें थापीएरें;
 ज्ञान हुताशन^{११} जनित शुभांशय, कृष्णाशुरु^{१२} उखेवीएरें. वीर. ४
 शुद्ध अध्यात्म ज्ञान वह्निनी^{१३}, प्राग् धर्म^{१४} लवण उतारीएरें;
 योग सुवर्त्युल्लास करंता, नीराजना^{१५} विधि पूरीएरें. वीर. ५
 आत्म अनुभव ज्ञान स्वरुपी, मंगल दीप प्रजालीएरें;
 योग त्रिक शुभ नृत्य करंता, सहज स्तनत्रयी^{१६} पापीएरें. वीर. ६

१ जल, २ वस्त्र ३ मनोहर, ४ पवित्र ५ रस, घोळ ६ उत्तम
 ७ ब्रह्मचर्य रुप ८ शृष्णमाळा. ९ वस्त्र युगल १० अपूर्व ११ अग्नि
 १२ उत्तम धूप १३ अग्नि १४ पूर्वकें अशुद्ध धर्म १५ आरती. १६
 मन वचन और कायानी सत्प्रवृत्ति १६ सम्यंग दर्शन, ज्ञान
 और चारित्रः

सत्ययधि^१ सुघोषा^२ बजावी, रोमरोम उल्लासीएरे, वीर. ७
 भाव पूजा लयलीन होवंता, अचल महोदय पामीएरे.
 भाव पूजा अमेद उपासक^३, सावु निर्ग्रथे अंगीकरीरे, वीर. ८
 द्रव्य पूजा भेद उपासक गृह-मेधीने^४ नित्य बरीरे.
 द्रव्य शुद्धि भाव शुद्धि कारण, जिन आम्ना^५ अविधारीएरे,
 ध्याता ध्येय ध्यानरूप एके, अजर अमर पद पामीएरे. वीर० ९
 सालंबन निरालंबन भेदे, ध्यान हुताश जलावीएरे,
 कंचनोपलने^६ न्याये, करीने, चैतन्यता^७ अजवालीएरे. वीर. १०
 कर्म कठीन घन नाश करीने, पुर्णानंदता पामीएरे,
 रमतां नित्य अनंत चतुष्के^८ विजय लीला नित्य जामीएरे. वीर. ११

- १ सरस शांति सुधारस सागरं,
 शुचितरं गुणरत्न महागरं;
 भविक पंकज घोष द्विवाकरं,
 प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं.
- २ अद्याऽभवत् सफलता नयन द्वयस्य,
 देवलदीप्य चरणांबुज वीक्षणेन;
 अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते मे,
 संसार वारिधिरियं क्षुलुक प्रमाणः
- ३ मधुम रस निमग्नं दृष्टि मुग्धं प्रसन्नं,
 वदन कमल मंकः कामिनी संगं शून्यं;
 फर मुग्धमपि यत्ने शस्त्र संबंधं बंध्यं,
 तदसि जगति दैवी वीतराग स्वमेव.

१ उत्तम परिणाम. २ घंटा. ३ सेवक-आराधना करनेवाला.
 ४ गृहस्थ, आचर. ५ फरमान. ६ सुवर्ण और मीठीका द्रव्यतसें. ७
 आत्मस्वरूप. ८ अनंत ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य.

श्री विश्वेश्वरन्दे !

विविध जैनतत्त्व विचारमय—

जैन-हितबोध.

(हिन्दी-भाषानुवाद समलंकृतः)

वस्तुनिर्देशात्मक-मंगलाचरणा.

(दोहरा-छन्द.)

अज अनादि अव्यक्त प्रभु, चिदानन्द चिद्रूप;
जिन्हके चरनसरोजमें, नमत सदा सुरभूप. १
तिन्हको सुमिरन करि लिखुं, हिंदि " जैन हितबोध; "
पढ़िये पाठक नित प्राति, तजि मततत्त्व विरोध. २
सार सार सब संग्रहो, तजिकें दोष तमाम;
लीजें परमानन्दमें, अनुभों सुख अभिराम. ३

श्री वीर प्रभुका निर्वान और अपना कर्त्तव्य.

देवेन्द्र, नरेन्द्र और योगीन्द्रोंके परमपूज्य चरम तीर्थंकर श्री
वीराधिवीर महावीर प्रभुजीने उत्कृष्ट योग और तपके बलमें

घाती कर्मका संपूर्ण क्षय करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र्य और अनंत वीर्यरूप अनंत चतुष्टय संभासकरके—मकट करिके स्वर्ग मृत्यु पातालके हित निमित्त देवोंके बनाये हुये समवसरणके बीच गुरस्थापित पंचम प्रातिहार्य सिंहासनपर विराजमान होकर वाराह पर्यदाकी मध्यमें अमृतमय—मधुर देशनामल वर्षाकर भव्य समूह क्षेपकों गुरसमय बनाकर सम्पक्दर्शन—बोध बोधबीजकों अंकुरित किया. और इंद्रभूति वगैरः गजधरजीकों त्रिपदी देकर साधु—साध्वी—प्रायक—प्राविकारूप चतुर्विध श्री संघ (तीर्थ) की स्थापना की, उसी वक्तमें इस भारत भूमिमें जाहोजलालीके साथ जैन शासन ज्यादा तौर पर विजयवंत हो मनर्त्तने लगा और प्रभु-जीके परम पावन गुणों—अतिशयोंसे सर्वत्र शान्ति फैलाने लगी. प्रभुजीके परम पुनित अमृत वचन श्रवण करके प्राणि मात्र करुणा बुद्धिके साथ उत्तम प्रकारकी मैत्री, मुदिता और मध्यस्थता धारण करनेवाले हुये. अविवेक, अनीति, अन्याय या असत्यका मार्ग त्यागन फारिके विवेक पूर्वक नीति न्याय या सत्य मार्गका अवलंबन करनेवाले हुये. साधर्मीजनोंके साथ परम प्रमोद भाव धरनेवाले हुये. प्रतिज्ञा करनेमें दस हो ग्रहित प्रतिज्ञाओं प्राणकी तरह पालने लगे. शील—व्रतचर्चकोंही सच्चा भूषण या अलंकार, विवेककोंही सबे लोचन, और सत्यभाषणकोंही मुखमंडन मानने लगे. उत्तम आचार और उत्तम विचारोंमें कुशल तथा अप्रमादी हुये. संत सु-साधुजनोंके दास बने हुये रहने लगे. मन और इन्द्रियोंका यथायोग्य

निग्रह करने लगे, कषाय तापकों दूर करनेके लिये श्री सर्वज्ञ भा-
 षित उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, और संतोषका सेवन करने लगे.
 मदिरादिक दुष्ट व्यसनोंका विल्कुल त्याग करनेमें फटिबद्ध हो रहे
 विषय रसकों विषयत् गिनने लगे. निद्राकों वैरिणी मानने लगे.
 और स्त्री विकथादिकों हालाहल-झहरं समान निंदने लगे. स्वल्पमें
 प्रमाद मात्त्रोंकों कटे दुश्मन जैसे मानकर उनसे विराम पाए. सम-
 स्त जीवोंकों आत्म सादृश गिनकर उन्हींका संरक्षण करनेके वास्ते
 तत्पर हुवे. किसी जीवकों क्लेश न हो बैसा हित मित भापन
 करने लगे. परद्रव्य और परदारा तर्क जालांजली देने लगे-यानि
 पराये धन-द्रव्यकों धूलके ढेले या लोष्टवत् निर्माल्य गिनने लगे
 और पराई स्त्रीकों काली नागन समान जानकर उनसे दूर रहने
 लगे. श्री सर्वज्ञ प्रभुजीकी आज्ञाओं शेषावत् मस्तकपर धारन करने
 लगे. अर्थकों अनर्थ मूल जानकर उनका सप्तक्षेत्रादिमें यथा अवसर
 विवेकसे व्यय करने-खर्चने लगे. दीन दुःखीजनोंकी भीर भांगनेकों
 तत्पर हुवे, सीदाते-दुःखपाते हुवे साधर्म्य भाइयोंकों भक्तिभरसे
 उद्धरनेके लिये तन मन धनका सदुपयोग आदरने लगे. अपने सा-
 धर्म्यजनोंकी उन्नति होनेमें अपनी ही उन्नति मानने लगे. अपने
 साधर्म्यभाइयोंकी न्यूनता सहन न हो सकनेसे उनकों अपने यरोवर
 करनेके लिये यन सकै उतनी कोशीश करने लगे. स्वधर्म्य भाइयों-
 की आधिरस्यता देखकर अंतःकरणसे खुशीभी होने लगे. राग द्वेषका
 विवेकसे विजय करनेकों, श्री वितराग देवकों साक्षात् शान्त रस-

दायी-शान्तरसमय मोहक मुद्राकी, तथा सिद्धांत-आगम वानीकी परम भक्ति भावसें सेवा उपासना करने लगे. क्लेशकों तो दारिद्र्य-का मंदिर जानकर उस्का केवल परिहार करने लगे. जुँडा कलंक, चुगलीखोराद और अवर्णवाद-धुराद-यदी करनी इन्होंकों अन्यायरूप समझकर इन्होंसे तइन अलग हो जानेमेंही यत्नवान् हुवे-सुख और दुःखके वक्त समभावसें पवित्र नियम धुराकों अङ्गतासें धारन करके स्वर्जनता सार्थक करने लगे. माया-मृषा, बोलना कुछ और करना कुछ उनकों तो छोंकारे हुवे शहरके समान गिनकर तजवीजसें परिहरने लगे. और मिथ्यात्वकों तो परमशल्य, परमरोग तथा परम विपके समान जानकर उनका स्पर्श भी नहीं करतेथे. ऐसी बहुतही कल्याणकारक उमदा नीतिकों अवलंबकर सुभावक वर्ग भवर्त्तता हुवा. और मृसाधु वर्ग तो महाव्रत रूप महान् प्रतिज्ञाओंकों सद्विवेकसें ग्रहण करके सिंहकिशोरकी तरह बहादुरीसें पालन कर सर्वज्ञ पुत्रका उत्तम विरुद्ध सार्थक करते हुवे सफरी जहाज मुवाफिक यह संसारसमुद्रकों सरलतासें आप खुद तिरतेथे और अपने आश्रितोंकोंभी यानि साधु श्रावकोंकों भी सुख पूर्वक तिरासकते थे. और परोपकारकों अपना पवित्र स्वार्थह-पही गिनते थे.

ऐसी परम उदार सर्वज्ञ नीतिका सम्यक् सेवन करते हुवे साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकारूप जंगमतीर्थ अपने समागममें आते हुवे भव्यजीवोंकों सदुपदेश जलसें सिंचन कर-पावन करके श्री

नशासनकी शोभा—महात्म्य बढ़ाकर शासन—प्रभावनाएँ परम
 भावों पातेथे. यह तमाम प्रभाव धर्मचक्रवर्ती श्री जिनेश्वर देव-
 ही गिना जाता है. क्रमशः धीरे परमात्मा भूमिपर प्रतिबंध—हर-
 त विगरे विचरे कर, अनंत भव्यसत्त्वोंका उद्धार कर, आपके
 की रहे हुये अधाती कमोंका क्षय करके पंचमी गति—मोक्षमें सि-
 र गये और अक्षय, अनंत, अव्यायाध, अपुनर्भव, शिवसंपत्तिके
 ामी हुये.

परमसिद्ध निरंजन हो लोकाग्र स्थिति भजकर परम निवृत्ति
 ख पाए. इसका नाम निर्वाण—कल्याणक कहाना है. जब
 रम तीर्थकर श्री महावीरस्वामी निर्वाण प्राप्त हुये तब द्रव्यद्रा-
 ढकोंका आसन चलित होनेसे निर्वाण ज्ञात होतेही शोक सहित
 निर्वाण स्थल आकर अपना अपना उचित कृत्य कर कर, भाव उ-
 त्त भगवंतका विरह होनेसे द्रव्य उद्योत किया यानि दीपालिका
 की. उसी दिन उसी सबबसे लोगोंमें भी सब जगह
 गलकर दीवाली पर्व जाहिर हुवा. परमात्माश्रीने अंतमें सोलह
 हरकी भव्यप्राणीओंको अखंड देशना दीथी, जिसमें पुण्य पाप
 विपाकका स्वरूप प्रतिपादन किया था. दूसरेभी विगरे पँछे
 अनेक अध्ययन कहकर जन्म मरणके कुल बंधनोंको छोड़ प्रभु स-
 र्वोत्कृष्ट मोक्षमुख पाए. वैसे उत्तम सुख प्राप्त होनेके वास्ते उत्कृष्ट
 भावसे जो भव्य प्राणी दीवाली पर्वके दिन छठ अष्टमादिक तप
 कर विधवत् ीये ध्यान करते हैं वे भी परिणाम विशुद्धिसे

भवदुःखका अंत लाकर श्री गौतमस्वामीजीकी तरह निर्मल अध्यासाय योगसं शुक्ल ध्यानका महान् लाभ प्राप्तकर, समस्त घाती कर्मोंको क्षयकर केवलज्ञान पाकर, परम महोदय-मोक्षपदका स्वामी होते हैं। श्रीगौतमस्वामीजीके पवित्र दृष्टांतसेही सिद्ध होता है कि प्राणी मात्रकों अंतमें अपना कल्याण साधनेके वास्ते सद्विवेक धारण किये बिना ब्रुटकाही नहीं हैं। जो भव्यतत्त्व जन-सामग्री विद्यमान होने पर सद्विवेक धारण करके उसका लाभ लेता है उनका तो जन्मही सफल है; किन्तु जो मोहग्रस्त मूढ़ मनुष्य ऐसी मुश्किलीमें मिलनेवाली सामग्री प्राप्त होने परभी उनको निकामी गुमाते हैं वे पामर प्राणीओंको पीछेसे अवश्य पिस्ताना पड़ता है। ऐसा समझकर शाहाने मनुष्योंने सद्विवेक सजनेके वास्ते और अविवेक सजनेके वास्ते जितना बन सके उतना प्रयत्न करनाही उपयुक्त है।

सर्वज्ञ बीतराग परमात्मा श्री वीरभक्तके अपन सब सेवक कहे जाते हैं; तौ भी अपन परम उपकारी पिता समान श्रीमहावीर स्वामी प्रभुजीकी पवित्र आज्ञा-मर्यादा उल्लंघन कर स्वच्छंदपनेसे अपनी पोज मुजब अच्छे मार्गको छोड़कर उन्मार्ग भजें वो क्या अपनको थोड़ी शरम पैदा करनेवाला प्रकार है ? अपने सगे भाइ-सँभा आले दजेके अधिक भेमपात्र अपने साधर्म्यभाइयोंके साथ भेदभाव यानि जुदाइ रखकर कुत्सप करै वो भी कम-लज्जा रसद है ? अपन साधर्म्यभाइयोंके साथकी श्री सर्वज्ञ-

काथित साधर्म्यवात्सल्यताकी उत्तम नीति रीतिकों छोड़ अपनी मरजी मुजब संत साधुजन धिःकार के निकाल दें, वैसी बेदंगभरी नीति ग्रहण कर मदोन्मत्ततासे हितवचनरूप अंकुशकोंभी हिसाबमें न गिने वो कैसा निंदापात्र और दुःखजनक गिना जावे? द्रव्य और भावसे दुःखपाते हुवे साधर्म्य भाइयोंको अपनी शक्तिके अनुसार मदद देनेकी अपनी पवित्र फर्ज विसर कर, उनके हृदय भेदक दुःखोंके स्हामने टगमगाकर देखाही करे, और दूसरे यश कीर्तिकी खातिर अनेक लखलूट-उड़ाउ खर्चकी अंदर पैसेका गैर उपयोग कर उपर बतलाये हुवे दुःखग्रसित साधर्म्यियोंको संगीन आश्रयमें भाग लेनेकी सच्ची तक के बक्त निर्माल्य बहाने निकाल उलटा मुँह फिरा लेवे वो कैसा और कितनी लज्जा पैदा करनेवाली तथा हँसने योग्य वार्त्ता है? बड़ेखांकहलवाकर औरत, बाग-बगीचे और बंगी-फटिनमें बेमुमार पैसा बरवाद करनेसे नहीं डरता है; लेकिन अच्छे धर्मक्षेत्रकी अंदर शुभ परिणामसे निः स्वार्थके साथ सद्व्यवस्थाका सदुपयोग करनेमें संकुचित मन करनेवाले विवेक विकल जनोंको किस वस्तुकी उपमा दें वो भी शोचने जैसा है! अलबत परभवका साधन करनेमें पीछे हठनेवाले जन किसी शुभ-अच्छी उपमाके लायक तो हो सकते ही नहीं. इनसे भी ज्यादा शोक करनेकी खातिर अपने सर्वस्व धनकों भी या होम करनेको तैयार होते हैं. ऐसे स्वच्छंदी जनोका अस्तित्व जगत्में केवल भारभूत ही माना जाता है. गिली हुई दौलत जब अंतमें ऐसे विवेक विक-

लोकों त्याग करके चली जाती है, तब वै अज्ञान आख मसल कर रोतेही रहते हैं और स्वच्छंदपनेसे चलनेके प्रापञ्चित मुवाफिक पथानाप करनेकी अंदर बाकी मै रहा हुआ आयुष पूर्ण कर यमराजाके मेहमान होते हैं, तथा स्वच्छंदपनेके सचे फलकी परीक्षा तो यहां ही होती है, और बुद्धिवल पाने परभी उसका सदुपयोगके बदलमे गैर उपयोग करे उसिके बेसे ही बेहाल होते हैं, चास्ते तत्त्वातस्व विचार करिके अतस्व छोडकर तत्त्व ग्रहण करना यही अफलमंद पुरुषोंका कर्तव्य-जीवनसार्थक है; तौ भी कितनेक जन अनेक कुनर्क, छल प्रपंचकी रचना करके भोलेमाले जीयोंको बागुजालमे या मोहजालमे कैसाकर अपने और दूसरेको अनर्थ प्राप्ति कराते हुवे अनेक दुराचारीजनोंको अपन मृत्युस अपनी आंखोंसे ही देखते हैं, अैसे अनाचार या दुराचारको सेवन करनेवालोंकी बुद्धि ही उन्हीके और दूसरोके द्रव्य और भाव प्राण हरनेके लिये जवरदस्त शस्त्र रुप ही होती है, पैसी नीच बुद्धि धारन करनेसे अपने आपको और दूसरोको भी अनेकशः अधोगतिका ही कारण बनता है; तदपि दुर्जन अपना स्वभाव नही छोड देते हैं वो मृत्युस हानिकारक ही है.

ऐसा समझकर सज्जन अपनी बुद्धिका बन सके वहां तक सदुपयोग करनेकी तक हायसे कभी नही गुमाते है, शुभ आशय-वाले सज्जन दुर्जनोंकी तरह कवी भी निर्दय परिणामी हो कर जीवाहिंसा नही करते हैं, असत्य नही बोलते हैं, पराये द्रव्यको हर

लेनेका इरादा ही नहीं रखते हैं, पराई स्त्रीकी तर्फ निगाह भी न डालते हैं और पुद्गल द्रव्यमें महा मुर्छा भी धारण नहीं करते। सर्वज्ञ पुरुषोंकी या सर्वज्ञ पुत्रोंकी हितशिक्षा पाकर परभवसे डरकर पापका परिहार करते हैं। क्रोध-मान-माया-लोभ इन रूपी चांडालोंके संग करना भी नहीं चाहते हैं। क्रोध कपायके तापसे चंदनसे भी ज्यादा शीतल समतारससे शांत करते हैं। जातिमद, कुलमद, बलमद, तपमद, बुद्धिमद, रूपमद, लाभमद और अश्वमद-इन रूप आठ उंचे शिखर युक्त मानरूपी दुर्धर पहाडकों मृदुतासे चक्रसे तोड़ डालते हैं। मायारूपी नागिनीके शहरकों ऋजुतारुप गुली मंत्रके योगसे दूरकर देते हैं, और लोभरूपी अगाध दरियाओं को संतोष अगस्त्यकी सत्सहायतासे शोषण करलेते हैं। राग और द्वेषकों कष्ट दुस्मन समझकर उनका विश्वास नहीं करते। मतलब कि संसारके क्षणिक पदार्थोंपर राग या द्वेष नहीं करते। कलेशकों अपने और परायेके कलेशका कारण जानकर बिल्कुल त्याग करते हैं। दूसरेके शिरपर झूठा कलंक चढाना, रहस्य भेद करना (चुगली करना) और परनिंदा करनेका स्वभाव उन्होंने कर्मचांडाल जैसे समझकर तदन त्याग देते हैं। सुख किंवा दुःख सामग्रीके वक्त समभाव रखकर हर्षविषाद नहीं करते हैं। माया-पट और झूठकों; अगर कहेना कुछ और करना कुछ-इन्हेंकों लाहल विष जैसे जानते हैं, और मिथ्यात्वकों समस्त पापका मूल गिनकर उसका जरासा भी संग नहीं करते हैं। इस तरह

कल पापनिवृत्ति पूर्वक धर्म धारण करनेसे सज्जन अपना जन्म सफल करते हैं। पापकर्म में सच्ची लगनी लगानेसे पैदाहुइ दुष्ट वासना बंध हुवे बिनार अंसी उत्तम-शुद्ध-उदात्त भावना पैदाही नहीं होती हैं। सज्जनोंका स्वभाव हंस समान है और दुर्जनोंका स्वभाव सूअरकी समान है। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका-यह चारों सर्वज्ञ प्रभु श्री वीर परमात्माके सेवक होनेसे वे परोपकारी परमात्माकी मजारूप गिनाये जाते हैं। अलवत, परमात्माकी पवित्र आज्ञा मुजब चलनेके कामी सुसाधु और प्रभुजीके वृद्ध-बड़े पुत्र कहे जाते हैं। आपा चंदनवाला, सुगावती वगैरः महासतीयोंकी तरह परम विनय भाव पूर्वक पवित्र महाव्रत पालनेमें तत्पर सुसाध्वी समूह प्रभुजीकी बड़ी पुत्री, और सुलसादिककी तरह सुश्रद्धा धारिणी श्राविकाएं प्रभुजीकी छोटी पुत्री गिनी जाती है।

इसपरसे एकही परमात्माकी पवित्र आज्ञाको पालनेवाले चतुर्विध संघ के बीच एक दूसरेका कैसा गाढ़ सम्बन्ध रहा है वो स्पष्ट मालूम हो आता है। सांसारिक संबंधसे भी ये धर्म संबंध कितना पवित्र और ज्यादा किम्मत की है? वो लक्ष्म लेने लायक है। संसारचक्रकी अंदर कर्म के बन्ध हो जानेसे भ्रमण करने के वक्तमें माता-पिता-पुत्र-स्त्री वगैरः का संबंध मिलना जैसा सरल है वैसा उपर कहा गया धर्मसंबंध-मिलाप सुलभ नहीं है; लेकिन बड़ा दुर्लभ है; तदपि कोई कोई सुलभबोधी भाग्यवंत भव्यजन भवाट्टी के बीच अतिदुर्लभ धर्म पाकर अपने साधर्म्यभाइ और भगिनी-ने तर्फ सच्चा वात्सल्य भाव रखते है उन्हीको ही धन्यवाद है।

वही धर्मज्ञ स्वधर्मीभाइ और भगिनीओं के गुनरत्नोंकी उमदा किम्मत कर सकते हैं। पीडापाते हुवे साधर्मियों के सुख निमित्त सच्ची अंतरंगवृत्ति उन्हीं के ही दिलमें रमन करती है, अपने साधर्मियों के दुःख देखकर वैसे भाग्यवन्तोंको ही कंप छूटता है, यथाशक्ति तन-मन-वचनसे स्वार्थकी आहूती देकर स्वधर्मियोंकी सच्ची सेवा भी वैसे ही भाग्यभाजन बजाते हैं, और वैसेही धर्मात्मा उत्तम प्रकारकी धर्म वाद्यतकी तालीम देकर उनको धर्म के सन्मुख, और व्यवहारिक कार्यकी भी तालीम देकर उनको व्यवहार कुशल करते हैं, जिसे वैसे इस लोक और परलोकमें सुखी होते हैं। सच्चा साधर्मिक संबंध समझमें आये बिगर ऐसी परोपकारवृत्ति क्यों कर जाग्रत हो सके ? ऐसे अच्छे आशयवाले सज्जन क्या कभी भी अपने धर्म बान्धवोंसे भेद भाव रखें ? कभी नहीं ! क्या उन्हींका अतुल्य दुःख देखकर निःशंकतासे मोज मुजब मजाह उड़ावें ? किंवा अपने और परायेके श्रेयका अति उत्तम मार्ग छोड़कर झूठे मान-मरतवेकी लखलूटमें उपस्थित हो जावें ? अरे ! स्वपर के उद्धारका श्रेष्ठ मार्ग समझ सुझ कुलीनजन कवी भी अनर्थकारी मार्ग अंगीकार करै ही नहीं ! वैसे शाहाने सुज्जन अच्छी तरहसे समझते हैं कि—ज्ञानी पुरुष अपने स्वार्थ बिगरही मित्र-बंधु हैं, वैसे महात्मा तो फक्त परमार्थ के दावेसे ही अपनको हितमार्ग बतलाते हैं; तो वैसे महाशय पुरुषोंकी हितशिक्षाओंका अनादर करके स्वच्छंदवृत्ती भज लैनी ये केवल उन्मादरूप-दीवानपना ही है, अमृतकी बोतल ढोल देकर उसमें विष भर लेने जैसी बात है, सुने के थालमें धूल

मन किस वास्ते करनेका है ? दान, शील, तप, भाव, वराग्य,
 और सांजनादि सद्गुणोंका सेवन अपनकों किस वास्ते करनेका
 है ? इन सब वास्तवोंके लिये सम्यग् ज्ञान मिलाना कितना जरूरका
 है ? उन उन धर्म क्रिया संबंधी यथार्थ ज्ञान पूर्वक विवेकी
 सद्दर्शनसे अपने कितना उभदा फायदा मिला सकेंगे ? अहा !
 उन उन पवित्र सर्वज्ञ परमात्मा मणीत धर्म क्रिया करनेमें अपनकों
 कितनी भारी लज्जन मिष्टना आयेगी ! व्हो तो खास अनुभव
 गम्भीर होनेसे उसका वर्णन नहि किया जाता है. पवित्र धर्म
 संबंधी समस्त सत्क्रिया करनेका तथा अनादि स्वच्छंदतासे कर-
 नेमें आती हुई कुल असत् क्रिया छोड़ देने के लिये मूल हेतु वि-
 पय वासना तत्रकर निष्कपाय शुद्ध आत्म स्वभाव प्रकट करनेके
 वास्ते अपने अंतरंग शत्रु राग, द्वेष और मोहादिक महान् दोष
 दूर करनेका है. अपनकों समझ रखना चाहिये कि, अकेले राग और
 द्वेष कि जो मोहके पुत्र हैं और अपनी अज्ञानतासे मोहराजाके
 जोरसे अपनकों भव भव संताप देते रहते हैं; तो भी तत्त्वसे उन्हींकी
 मित्रकी तरह सेवना करतेही रहते है. अकेले राग, द्वेषही अखिल
 जगतके जीवोंको जेर करनेके लिये शक्तिमान् हैं, तो ये दोनु मोह
 समेत जेर करनेका दोश कर तो फिर कहनाही क्या ! ज्ञानी पुरु-
 ष तो इन तीन्हींको दुश्मनही कहते हैं. जन्म जन्ममें पवित्र धर्मकी
 समर्थ सहायता सिवायके अशरण अनाथ प्राणीयोंको बहुत
 बहुत तरहसे संतापने वाले बै तीनोंका किंचित् भी विश्वास न

करनेके वास्ते और उन्हींसे सावधान रहनेके वास्ते निःस्वार्थ बुद्धि-
 से ज्ञानी पुरुष समझाते हैं; तदपि मुग्धतासे करके वैसे हितोपदेशकी
 बदरकारी-अनादर करके स्वच्छंदतासे अपन उक्त दोषोंकोही पोषण
 कर उन्हीकी ही पुष्टि करते है ये कैसा अनुचित वर्त्तन है? अपने अनादि-
 के अंतरंग फटे दुश्मनोंका अहर्निश पोषण करनेसे-उन्हींकी आज्ञानु-
 सार चलनेसे और उन्हीकाही विश्वास करनेसे अपनको कर्षा करके
 क्षेमका संभव होवे? अप्रशस्त रागादि दुश्मनोंको दूर करनेके वास्ते
 श्री जिनेश्वर देवने सर्वज्ञदशित सत्क्रियामें मीति पूर्वक प्रवर्त्तनेका
 फरमान किया है; तदपि अपन बहुत करके सत् क्रियाका स्वरूप
 प्रयोजनादि यथार्थ न समझनेसे सर्वज्ञ सुचित सत्क्रियाको विवेक-
 पुरःसर मीति और स्थिरतासे खेद रहित सेवनेके बदलेमें बहुधा
 अरुचि-अस्थिरतादि सेवन करतेही रहते हैं ये कैसा घेसमझका
 कार्य है? श्रीजिनेश्वर, राग, द्वेष और मोह महा मल्लको सर्वथा
 जेरे करनेवाले-जगत् प्रभुकी प्रसन्नता पूर्वक स्थिरता लाकर पूर्ण
 मीतिसें पूजार्चना करने वाले पूजक खुद आपही पूज्यपदको पाते
 हैं, अरे ! पंच अभिगमको समालकर, विवेक पूर्वक विक्रया छोड-
 कर, पांचों इंद्रियोंका नियंत्रण कर, पूर्वोक्त रागद्वेषादिरूप चांडाल
 चतुष्कको तजकर, उत्तम शील संतोष धारणकर विधि सहित मनु
 भक्ति रसिकजन, जो शांत रसका पान करके समस्त भवतापको
 दूर करते हैं, उनका भान, भूले भटकनेवाले भोले और शठजनोंको
 कहाँसे होवे? श्री सद्गुरुकी कथनी और रहनीको पूर्ण प्रकारसे

कर बिलकुल फटे दुश्मन या हाज़ारह विष समान विषय कपाय और विकथादि महान् प्रमादोंको पोषन करना वो कैसे कटुफलोंको देनेमें समर्थ होयेंगा ? वो बात जरा गौरसें साहने मनुष्यों को चनी लायक है. समस्त पुण्यकी गठढी गुमाकर रीति हाथोंसे—इस दुनियाँको छोड़कर चलाजाना ये कैसी और कितनी अधमता है ? गुणानुरागी मध्यस्थ सज्जन तो असी बेदंग भरी रीति स्वीकृत करे या अनुमोद भी नहीं. ये तो श्री जिनराजजी के हुक्मों अंतरंगसे अनुसरने वालेकोही सत्त्वन्त गिनते हैं, उन्हींके उपर राग-प्रीतिभी धारन करते हैं. उन्हींकाही विशेष करके हित करनेकी प्रेरणायें प्रेरित होते हैं. यावत् पूर्व पुण्यके योगसे प्राप्त हुई यह दुर्लभ साम-ग्रीको सफल करनेके वास्ते यथाशक्ति श्री जिनाशको अनुसरने के लिये लक्षन्त सज्जनोंकी तर्फ प्रीति वा संपूर्ण ममता रखते हैं. वैसे साधर्म्य जन तर्फ पूर्ण प्रेमयाभक्ति भाव वैसे महाशयही रखते हैं. उनको अपने प्राणपीय मित्र या बान्धवके समान गिनते हैं. यावत् वैसे सत्त्वन्त विवेकी सज्जनोंकी खातिरके बख्त अपना सभी तन-मन-धन-जीवन अर्पण कर देते हैं. भिय भ्राता और भगिनीओं ! आप सब शोच करोकि जिस धर्मकी खातिर सज्जन लोग इतनी बड़ी भारी खत रखते हैं, स्वार्थकी आदृती देनेमें कटिबद्ध रहते हैं, यावत् अपने प्राणोंकी भी परवाह न रखते क्षण मरयें मरनेको आतुर हो जाते हैं, उस पवित्र धर्मके गहरे रहस्य प्राप्त करनेके वास्ते और उसी मुजब चनेके स्वजन्म सफल करनेके वास्ते विवे-

की जनोंको कितनी प्रयत्नशील रहना उचित है ? संवोध सित्तरी ग्रंथमें कहा है कि:- 'आणा जुचो संघो सेसो पुण अट्टिसंघाओ- यानि जो परम श्री जिनराजदेवकी आज्ञा मुजब चलते हैं वैसे साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकाओंका श्री संघमें समावेश होता है, और उससे विरुद्ध चलनेवाले-स्वच्छंदी लोक तो केवल हड्डी, मांस, मेद, रुधिर वगैरः के पुतलेरूप मतलब विगर के हैं। वैसे असार सत्त्वहीन जनोंका श्री संघमें समावेश नहीं हो सकता है, ऐसा समझकर विवेकी मनुष्योंको अपनी अपनी साधु, साध्वी, श्रावक या श्राविकारूपकी उत्तम फर्ज मुजब काम बजाकर अपना नाम सार्थक करने के और जैन शासन दीपाने के वास्ते प्रयत्न करना चाहिये; क्योंकि ऐसे सार्थक नामधारी चतुर्विध संघसे ही जैन शासनकी शोभा है। ऐसा गुण समुद्र श्री संघ जगत् मान्य होता है। वो जंगमतीर्थरूप होनेसे समागममें आनेवाले भव्य जीवोंको पावन करते हैं। जिन के पूर्ण भाग्य होवै उन्हींको ऐसे पवित्रतीर्थरूप श्री संघका दर्शन, वंदन, पूजन, वगैरः होता है। श्री संघ गुणरूपी रत्नोंसे भरा हुआ रत्नाकर-समुद्र है; वास्ते गुणानु-रागी सज्जनोंको अवश्य आदरणीय और पूजनीय है। श्री संघकी सम्यग् सेवनासे अनेक भव्यजन यह भीष्म भवोदधिकों तिरकर सब दुःखोंका अंत कर अक्षय सुख पाये हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, और परिग्रहरूप पंच महान् आश्रव यानि कर्मोंका दाखिल होनेके दरवजे खुले ही होनेसे आत्मा बहुत ही मलीन होता है,

और वे आश्रयद्वारा बंध करके अहिंसा सत्यादि संवर के सम्पूर्ण सेवनसे आत्मा निर्मल होता है; तथापि कुत्ते, काग और सूकर के जैसे बुरे स्वभाववाले दुर्जन हिंसादि कुकर्ममें ही मशगुल् हो रहते हैं. और हंस के जैसे शुद्ध स्वभाव संपन्न सज्जन तो हिंसादि कुकर्मोंका त्याग कर विवेक पूर्वक शुद्ध दया, सत्य, संतोषादि संवरका ही सेवन करनेमें आनंद मानकर उन्हीं के ही अभिमुख रहते हैं. दुर्जन दूसरे जीवोंको पापाचरणसे महान् त्रास पैदा करके अंतमें उनके कटु फलके भागी होते हैं. उनको नरकादिकी घोर वेदनायें सहन करनी पड़ती है. यावत् स्वच्छंदतासे चल कर किये हुये कुकर्म योगसे दुःख दावानलसे परिपक्व होनेवाले वो पामरोंका कोई भी बचाव नहीं कर सकता है. अनाथ-अशरण विचारोंओंको वो सभी सहन करना ही पड़ता है. स्वाधीनतासे करके ऐसे कुकर्म न किये होते तो पराधीनतासे इतना क्यों सहन करना पड़ता ? इतना ही नहीं, मगर शुभमति योगसे दया, सत्य, संतोषादि संवरको आदरकर आत्माको निर्मलकर परम सुख प्राप्त करता ! परंतु विष के बीजसे अमृतफलकी आशा क्यों करके रखली जावे ? निष्ठुर दिलसे ऐसे कुकर्म करनेवालोंको अनेक बेर नरकादि के घोर दुःख भुक्तने ही पड़ते हैं. ऐसा समझकर सर्वज्ञ परमात्माकी पवित्र आज्ञानुसार दया, सत्य, संतोषादि सद्गुण धारण करनेमें विवेकीजन मयत्नशील रहने हैं, और उन्हींको अपने प्राणकी तरह प्रिय गिनकर सर्वथा कुकर्मोंका त्याग करते हैं. ऐसे हमेशा विवेक-

सं जिनाज्ञानुसार चलनेवाले सज्जनोंकों तीन जगत्में किसीका भी डर नहीं है, कोई भी उन्हेंका बाल भी बाँका करनेमें समर्थ नहीं है. विवेकसे प्राणी मात्रकों अभयदान देनेवालोंकों कुल जगद् अभय मिलाता है, यह बात निर्विवादसे ही सिद्ध है. मरने के समान दूसरा कोई दुःख वा भय है ही नहीं. अपनकों जो जो अनिष्ट है वो वो दुःख वा भय दूसरोंकों देनेके समान कोई-भी पाप नहीं है. सब जीवोंको अपने जान के समान गिनकर, किसीका भी अनिष्ट न करते जो उन्हींकी साथ परम मैत्री भाव धारण करते हैं उन्हींका ही जीवा सफल है, दूसरोंका नहीं ! ऐसा समझ शाहानपतवाले सज्जनोंकों मैत्री भावका फैलाव कर स्व परकों शांति-समाधि पैदा करनेकी दरकार रखनी दुरस्त है; क्योंकि वोही समस्त सुखका साधन है.

क्रोध-गुस्सा, मान-मगरूरी, माया-दगा-कपट, और लोभ-लालच इन कपायोंका पूरापूरा रूप शोचकर इन चाँडाल चमृष्कका सर्वथा त्याग करने के वास्ते सज्जन तत्पर होते हैं. क्रोधाग्नि, क्षण भरमें की हुई मुकृत करनीकों जला देता है. मानरूप पर्वतपर चडे हुवे प्राणी नीचे ही गिरते हैं-लघुता पाते हैं. माया शल्यता-दगाखोरी प्राणीकों अनेक जन्म तक हैरान करती है. और लोभ पिशाच प्राणीकों प्राणांत कष्टमें डालता है. ऐसा समझकर मुझ विवेकी जन समता जलसे क्रोधाग्नियों बुझानेके वास्ते, मृदुस्वरूप वज्रसे मान पहाडका चुरा करनेके वास्ते, सरलता

हृदय सद् औपधासैं माया शक्तियों निर्मूल करनेके वास्ते, और संतोष मंत्रसैं लोभ पिशाचकों तावेदार बनानेके वास्ते शक्तिमान् होते हैं, यह बात अनुभव सिद्ध है। चारों प्रकारके कपाय प्राणी मात्रकों चार गतिरूप संसारमें अनेक दफै भ्रमण फरवाते हैं; वास्ते सद्बिवेकी सज्जनोंको अवश्य उन्हींका परित्याग करनेकी ही जरूरत है।

पांचों इंद्रियें और मन दरक तोफानी घोड़ेकी परा-धर है, तो भी श्रीजिनेश्वरजीके वचनरूप लुगामसैं विवेकीजन उन्हींको तावे कर सकते हैं। जो अज्ञ, अविवेकी लोग मन और इंद्रियोंके चाकर नफर बनकर चलते हैं उन्हींके बुरे हाल हवाल होते हैं। हरएक इंद्रियजन्य कामना-इच्छाके तावे रहनेसैं पतंग, भूँरा, मच्छी, हाथी और हिरनकी तरह बुरे हालकों भेटता है। तब जो पांचोंकी लालच-लोलुपता रूप फंदेमें फँस गये हैं वे प्राणियोंके कैसे बुरे हाल हाँव उसका कहनाही क्या ! दुर्जनसैं भी वो ज्यादे खोडने लायक हैं; क्योंकि कि दुर्जन एक जन्म ही दुःख देता है, और ये तो जन्म जन्म दुःख देनेवाली होती है। मन तो मदमस्त हाथीकी तरह निरंकुश होकर गुणवंतकों दुःख फंदेमें फँसा देता है। वास्ते श्रीजिनेश्वर भग्नके हुक्मरूप अंकुशसैं करके उनकों तावे कर लेनाही दुरस्त है—इंद्रिय जन्य स्थूल क्षणिक विषयोंमें स्वच्छंद होकर भटकनेवाले मनकों दब्जकर इंद्रियोंको भी दब्ज कर लेवे। इंद्रिय जन्य सुखमें आशक्त जनोका मन ही बक्र होनेसैं

तदनुसार इंद्रियोंकी प्रेरणा होती है; वास्ते मनकों ही इष्ट वि-
 पयादिमें रमन करते हुवेकों प्रयत्नसें रोक लेनेसें इंद्रियें सहजहीमें
 रुक सकती हैं, मोह मदिरासें मस्त हुवेला मनमर्केट मोजमें आव
 त्यों विविध विषयोमें खेलता-कूदता-भटकता अपने स्वामी-मा-
 लिकों संतापता है वही मनमर्केटकों सदुपयोगद्वारा समझाकर
 खराब मार्गमें घूमते हुवे मनकों सुमार्गमें ला सकते हैं. सुशिक्षित
 हुवा मन पीछे विष जैसे विषय रसमें मग्नगुल नहीं होता है. वो तो
 ज्ञान ध्यानका मीठी लीज्जत लेनेमें लालचु बनता है. श्री सर्वज्ञ
 प्रभुजीका दर्शन उनकों बहुत ही प्यारा लगता है. प्रभुजीकी पवित्र
 वाणी उनकेों अमृत जैसी मीठी लगती है. शुद्ध देव, गुरु, और
 धर्म या साधर्म्य भाइयोंकी भक्ति करनी उनकों बड़ी रुचिकर
 लगती है. सद्गुणी संत सुसाधुजनोंकी स्तुति करनी, सद्गुणोंकी
 अनुमोदना करनी उनकों बहुत पसंद आती है. सहज सुवास पा-
 नेके लिये सहज यत्नवंत होता है. सहज स्वभाव साध्य करनेमें मन
 अनुकूल हो रहता है. ये सब सत्य-निर्द्वन्द्व सर्वज्ञके उपदेशका ही
 महीमा है; विभावमें वर्तन रखनेसें मन और इंद्रियोंका बो त्तिग्रह
 करता है; मन और इंद्रियें बन्ध होजानेसें अंतरात्माका जय और
 मोहका पराजय होता है, जिस्से आत्मा अंतिम मुखका मालिक
 होता है. सच्चा शूरवीर और सच्चा पंडित वो ही कहाजावे कि जो
 सणिक विषय रसमें मोहवंत न हों अक्षय, अनंत, अव्याबाध, अति
 दीव्य सुख स्वाधीन करनेमें और उनका साक्षात् संपूर्ण कब्जा
 करनेमें तत्पर रहता है.

दान-अभयदान-सुपात्रदान-अनुकंपादिदान अच्छे विवेकसे जो देते-दिया करते है, और पात्र परीक्षा पूर्वक जो सम्पत्ति ज्ञानादिका दान देते हैं, वे शुभ आशय वाले सज्जन चपल लक्ष्मीका सदुपयोग कर परमार्थ साधते हैं, और लक्ष्मीकी बाहुल्यता होने पर भी जो लोग सर्वज्ञ देशित सप्तश्रेणोंमें या खास करके दुःख ग्रस्त श्रेणोंमें कृपण वृत्तिसँ नहीं पाते हैं यानि नहीं खर्चते हैं वे इस जहाँमें जनसमूह समस्त अपवादका पात्र होकर मर गये बाद मूर्छासँ बुरी गति पाते है.

शील-सदाचारसँही माणी तत्त्वसँ शोभा पाता है, शील येही मनुष्योंका सच्चा शृंगार है; शील-सुगंधसँ सुगंधित हुबेले कमल तर्फ सुगंधी लेनेके बास्ते विवेकी भँरे जाते हैं और शील सुगंधी रहित खुबसूरतवत मनुष्य आबलके निर्गंध पुष्प जैसे निकम्मे हैं. फाँकड़े होकर फिरते रहते भी अपमान पाते हैं, और सुशील सज्जन राज सभामें भी सन्मान पाते हैं, देव भी उनको सहायता देते हैं, उनकोही जंगलमें मंगल होता है. असा आर्चित्य महीमा शील गुणका ध्यानमें लेकर सुहृजनोंको वो गुण अवश्य ग्रहण करनेकेही लायक है.

तप-शास्त्र और आभ्यंतर भेद करके दो प्रकारका है. जो कर्म मलको तपाकर जल जलाकर खाक करदेवे, याचत् आत्माको निर्मल कर सकता है उसीका नाम तप है. सम्पत्ति ज्ञानसँ स्वस्वरूप ध्यानमें ले हंसकी तरह विवेकसँ सद्वर्त्तन सेवन कर अनादि कर्म-

मल दूरकर आत्म-विशुद्धि हो सकती है; वास्ते सम्यग् ज्ञानकों ज्ञानी पुरुष तप रूपही कहते हैं. आत्माकों निर्मल करनेके पवित्र लक्ष्मण करनेमें आता हुआ कोई भी तप महान् लाभ दायक होता है. और तुच्छ फलकी इच्छा-आशासं करनेमें आता हुआ तप फल थोड़ासो फलकोंही देता है. समता पूर्वक सेवनमें आता हुआ तपसं जन्म जन्मके ताप-पाप-संताप दूर हो जाते हैं; और परम शांति प्रकटनी है. उपवासादि बाह्य तप समझकर विवेक सहित सेवन करने वालोंकी जरूर अंतर शुद्धि करता है-रोग वर्गोंकों दूर हटाता है, और अनेक शक्ति-सिद्धियोंकों प्रकट करता है, या-चक्षु उपद्रवोंकी शांतिकर समाधि देता है. ऐसा उत्तम तप शास्वत सुखका अभिलाषि कौनसा मुमुक्षु अंगिकार किये बिना रहेगा ?

भावना-मैत्री, मुदिता, करुणा और माध्यस्थादि जन्मोजन्मकी पीडा-विटंबनायें दूर करनेकों समर्थ हैं. जहां तक प्राणीकों कुल प्राणीओंके साथ मैत्री भाव नहीं आया है, वहां तक चक्रवर्ती भी क्यों न हो ? तां भी तत्त्वसें दुःखी ही है; क्यों कि उनका चित्त वैर रूप अग्नि करके प्रदीप्त रहता है और उनका रुधिर जलता है. जहां तक सद्गुणीकी सोचत करके प्रमोद पूर्वक सद्गुण ग्रहण करनेकी सन्मति जागृत न होवै, वहां तक अमूल्य आत्म संपत्ति प्राप्त करनेका अपूर्व मार्ग नहि मिलता है; क्यों कि सद्गुण सेवनकी तर्क आदरही नहीं हुआ है. जहां तक दीन दुःखीका दुःख देखकर दिलमें दया-करुणा उत्पन्न जागृत नहीं होवै, वहां तक दिलकी कठो-

रता दूर नहीं होती है. और कोपलता, आर्द्रता, सरलता, तथा समतादि सद्गुण श्रेणि प्रकट नहीं होती है. अंतमें जहाँ तक नीच, अन्यायी, पापी, निर्दयकी तर्फ उपेक्षा बुद्धि-राग द्वेष रहित मध्य-स्थता नहीं आवे, वहाँ तक निष्पक्षपान सर्वज्ञ शासनके रहस्यभूत सापेक्ष-दया धर्मका सेवन नहि होवै. ऊपर कही गई चारों भावना यें परम पवित्र सर्वज्ञ शासनकी गहरी नींव है, उसीसे पावन भावना बिगरका धर्म केवल आडंबर या दंभ-कपट रूपही है. ऐसी उत्तम भावनायें सहित की हुई या करनेमें आती हुई धर्म करणी दूध मीसरीके मिलाप समान बहुत मुजेहदार स्वाद देती है, उसीके शिवायकी कुल धर्म करणी फीकी-रुखी लगती है. वैसी उत्तम भावनावंत भव्य कदाचित् किसी सधवसें क्रियानुष्ठान करनेमें अशक्त होवै तो भी चित्तकी अतिशय शुद्धि-प्रसन्नतासें बड़ा भारी फायदा पैदा कर सकता है. और उक्त सद्भावना रहित माणों क्रियाका गर्व करके दुःखी भी होता है. वैराग्य ये ऐसी तो अपूर्व और चित्ताकर्षक चीज है के चक्रवर्ती जैसे भी ६ खंडकी ऋद्धि मौजूद होने परभी उसको छोड़कर योग-दीक्षा ले उनका शरण ग्रहण करते हैं. दुनियांकी सभी चीजोंमें भय रहा ही है; लेकिन वैराग्यमें भय नहीं है-यों अभय है. उसी वास्ते सबे सुखके अर्थिजन उन्हींकाही आश्रय लेनेका स्वीकारते है. विषयाशक्त जीव जब पवनकी लहरीअें ले-नेको जाता है, तब विवेकी मुमुक्षुजन सभी दुःखोंको दलन करने-वाले वैराग्य लहरीओंकाही सेवन करता है-इतनाही नहीं; मगर

अन्य आत्मार्या जनोंको भी ऐसा ही उपदेश देते हैं कि:-

“ दाले दाह तृपा हरे, गाले ममता पंक; ”

लहरी भाव वैराग्य की, ताकों भजो निशंक. ”

विषय विरक्त हो सब संसार बंधनोंको तोड़कर सहज मुक्ति सुख प्राप्त करनेके वास्ते योग सेवनेके लिये उत्साहवन्त भये हुए भक्त्यों ज्यों ज्यों वैराग्य की पुष्टि होती है, त्यों त्यों सहज संतोष गुणसे सहज सुखकी वृद्धि होती है. यावत् विषयवासनाके क्षयसे, संपूर्ण दुःखोंका क्षय होता है, और वोही अजर, अमर, अक्षय, अन्याबाध, मोक्षपद है.

सौजन्य-सज्जन स्वभाव सुलभ नहि है. जब दुर्जनता-दुर्जन स्वभाव दूर किया जावै, जब निर्दयता, निर्विवेकता, अनीति, आचरण, असत्य भाषण, परनिंदादि पाप, रति और दुष्ट कपायादि दूर जावै, तब सौजन्यता प्राप्त करनेको लायक वो प्राणी होता है. चाहे वैसे प्रसंगमें दूसरेके दूषण नही कहवै, गुण ही ग्रहण करै, आत्मश्लाघा न करै, और अपने आपसे ही जितना धन सके उतना निःस्वार्थतासे परोपकार करै उसीका नाम सज्जन है. जैसे चंदनका स्वभाव शीतलता करनेका है, तैसें सज्जन भी आपके शांत-शीतल स्वभावसे दूसरेको शीतल करता है. जैसे काट डालने परभी मृत्तेका स्वभाव मधुर रस देनेका है और पीड़ा देने वालेको भी अच्छा शांत रससे संतोषता है, तथा जैसे मृत्तेको आग्निकी जल-धाल देने पर भी आप

अपना वर्ण-रंगत बदलकर फीकी रंगतका नहीं होता है, तैसही सज्जन चाहे वैसे कष्टों भी आपका भव्य स्वभाव छोड़कर दुर्जनता नहीं स्वीकारता है. प्राणांत तकभी जो अपनी प्रकृतियों विकृत नहीं होने देते हैं, वैसे सज्जनही सर्वज्ञ धर्म सेवनके लायक हैं. और वोही सज्जनोंकी फरोंडों दफे बल्लें लेनी मुनासीब है. मलीन वृत्तिवाले दुर्जन सर्वज्ञ कथित धर्म सेवनको नालायकही हैं. अच्छे आशयवाले सज्जन स्वपरका उपकार करके, सर्वज्ञ धर्मका आराधन करके अंतमें अनंत अक्षय मोक्ष सुखको स्वाधीन करते हैं. इस प्रकार संक्षेपसे सद्गुरु कृपा योग द्वारा कथन किया गया अपना कर्तव्य विचार कर विवेक अंगीकार करके छोड़ने लायकको छोड़नेको और आदरने लायकको आदरनेको आत्मार्थीजन ज्यादा लक्ष देवेंगे. करने लायक धर्म करणी श्री सर्वज्ञ कथित शास्त्रानुसारसे यथाविधि करके भी अगर्व सह रहेवेंगे; तथापि यथाशक्ति अपने साधर्मी-भाइयों और भगिनीयोंके उचित कार्योंमें उचित मदद देकर उन्हींको ज्यादा तोरपर धर्ममें योजनेका प्रबंध कर देवेंगे-यावत् गुणी जैनोंमेंसे गुण ग्रहण करके गुणकी महत्ता बढ़ावेंगे, और निर्गुणी पर भी अनुकंपा ला कर उनको गुणशाली बनानेके वास्ते बन सके उनका उद्यम करेंगे, जगत्के तमाम जीवोंको अपने मित्र तुल्य गिनेंगे, किसीके साथ कभी भी दुश्मनाई, विरोध न रखेंगे, और नीच, निर्दय, पापी भाणियोंकी तर्फें भी द्वेष न रखातें विवेकसे उनकी उपेक्षा करेंगे, यावत् उत्तम भावनामय अंतःकरण बनाकर सावधानतासे

स्वकर्तव्य करनेका न चुकेंगे ऐसी आंतरिक आशा है. सर्वज्ञ परमात्मा श्री महावीरजीकी सब संतती प्रभुके पवित्र शासनमें कायम रहकर जगदितकारी शासनको ज्यों शोभा बढ़े त्यों स्वस्व कर्तव्य समझकर विवेकसे स्वशक्ति छुपाये बिगर उनका अमूल करना खास अगत्यका है. स्वसंततीकों भी सुधारनेका वो उत्तम मार्ग है. मतलबमें सब दुःख, दारिद्र्य, दुर्भाग्य, दायक स्वच्छंदता, मूल दोष मात्रकों दूर करके अनादि अज्ञान अंधकार दूर करनेको, और सर्व सुखकारी सर्वज्ञ आज्ञा मूल सद्गुण मात्र सद्भावपूर्वक सेवन करके घटघट सत्तागत रहा हुवा अनंत असय केवलज्ञान उद्योत प्रकट करने के वास्ते अपन सब पापी प्रमादकों दूर करके परम उल्लाससे सद्गुण सेवन करेंगे तो अवश्य अपने आसन्न उपकारी भगवान् श्री महावीरस्वामीकी तरह अनंत गुण रत्नदीपककी मालाद्वारा अपन सबको नित्य दीपोत्सवी होगी. तथास्तु ! ऐसे महा मंगलकारी दिन साक्षात् देखने के लिये अपन कब भाग्यशाली होंगे ?

अहा ! समस्त दुःख, कष्ट, या आपत्तिका मूलरूप काला मुंह-वाला कुसंघ कब नष्ट हो जायेगा ? और 'संघ वहां ही जंघ' ऐसी उत्तम वाणीका जयघोष कब होंगे ? कुसंघके उत्तम बीज ज्ञान, विवेक, विनयादि बानेके लिये, और कृष्ण मुखवाले कुसंघके कनीष्ट बीज इर्ष्या, अदेखाई, अभिमान, अज्ञानादि निर्मूल करनेके लिये अपन कब भाग्यशाली होंगे ? परम उपकारी परमात्मा

प्रणीत उत्तम जाति और न्यायके नियम पालनेके वास्ते, और स-
मस्त अलक्ष्यीके कारणभूत अनीति, अन्यायके बुरे सडैकों दूर क-
रनेके वास्ते अपन कब शक्तिमान् सत्त्ववंत होयेंगे ? अपने परम
पवित्र सर्वज्ञ परमात्मा तर्फकी अपनी पवित्र फर्जकों यथार्थ
समझकर अदा करनेके वास्ते कब यत्नशील होयेंगे ? अपने निः
स्वार्थी मित्र, बंधु, या माता पिताके समान श्री सद्गुरुका पवित्र
हुकम मुजब चलनेमें अपन कब भाग्यवान् हो सकेंगे ? श्री सर्वज्ञ
भाषित निष्पक्षपात धर्मकों भी सुझैकी तरह या रत्नकी तरह पूर्ण
परीक्षा करके निःसंदेहनासे स्वीकार कर उनमें निश्चलता धारण
कर सहज समाधि लाभ संप्राप्त करिके कब कृतार्थ होयेंगे ? श्री ती-
र्थकर देव मान्य श्री संघ-तीर्थकी तमाम आशातना दूर करके उ-
नकी यथाविधि सेवा कर स्वजन्म सकल करनेका दिन कब आ-
यगा ? श्री सर्वज्ञ आगमों की भी कुल आशातनायें दूर कर उनकी
परमाइ हुइ आज्ञाओंको अमृत की तरह आनंदसे अंगिकार करके
उसी मुजब अभलमें लेनेके वास्ते कब हृदय मतिज्ञ होयेंगे ? प्यारे
भ्राता गण ! जब अपन ऐसी उत्तम सामग्रीका पुर्व पुण्यके योगसे
रुंयोग प्राप्त कर श्री सर्वज्ञ प्रभुकी पवित्र आज्ञाओं हुरफ बहुरफ
आराधनेमें अत्यंत रुचिर्वंत और श्रद्धावंत हो कर्त्तव्य परायण हो-
येंगे तभी सभी दुःख दार्भाग्यकों दूरकर-चकचूर कर अपने संपुर्ण
सुखी होयेंगे ! तथास्तु ! परंतु जब तक जगादितकारीणी श्री जिनाशा
पर स्वच्छंदतासे अनेक पापारंभ करके-अपन छल

प्रपंच द्वारा अपना पापी पेट भरेंगे, तब तक सुखका दिन दूर ही समझ लेना ! जहां तब क्षणिक विषय सुखकी खातिर निर्दयतासें लल्लवों घालिक करौडों जीवोंकी हिंसा करनेमें कुछ भी डर नहीं लगता है, झुठ बोलनेमें बिलकुल भी पीछा नहीं हठते हैं, अनीति, अनाचरणसें परद्रव्य हरन करना प्यारा लगता है, पर स्त्री सेवन वैद्या गमन करनेमें भी कुछ डर नहीं लगता है और पैसा प्राणकी तरह प्रिय लगने से धर्मकी भी उपेक्षा करके अनाचार सेवन करके भी पैसा पैदा कर लेनेमें तत्परता रहती है, वहांतक उत्तम प्रकारके संतोषका सुख चखनेका समय किस प्रकारसें प्राप्त होवै ? जहांतक पाप प्रवृत्ति परायण रहकर उसमें मशगुल हो प्रमादकों ही पुष्ट बनावेंगे, वहां तक निष्पापवृत्ति-निवृत्ति जन्म सुख किस तरह हाथ लगेगा ? जहां तक क्रोधादि कपायके तापसें किंचित् भी पराङ्मुख न होवेंगे यानि दूर न हटेंगे, वहां तक समतादि सद्गुणों की शीतलताका साक्षात् अनुभव अपनकों हो सकेगा ही नहीं ! जहां तक इंद्रिय जन्य सुख-विलासमें रसिक-लंपट बनकर उनके दास हो रहेवेंगे वहां तक अतीन्द्रिय-सहज सुखका अनुभव किस प्रकार हो सके ?

श्री जिनेश्वर भगवान्ने परम करुणासें बताया हुये अमृत फलके देने हारे कल्पवृक्ष समान दान, शील, तप, और भावनारूप चतुर्विध श्री धर्मका अनादर करके स्वच्छंदतासें अधर्मका आदर करनेके सबबसें जैसे च का स्वाद प्राप्त करनेका

ही कहाँसे हाथ लगे ? विषय रसमें ही निमग्न रहकर पशुवृत्ति पो-
पन करनेवालेको शांत-चैराग्य रसका आस्वाद आवेही नहीं,
यह तो निर्विवादकी चार्चा है. दूसरेके दुःख देखकर प्रसन्न होने-
वाले दुर्जनोको सौजन्यका अनुभव हो सकता ही नहीं. ऐसी स्व-
च्छंदता वृत्तिसँ चलनेवाले जीवोंमें गुणका अंश भी पैदा हो सकेगा
ही नहीं, यह स्वतः सिद्ध है. जहाँ तक स्वच्छंदता छोड़कर सर्वज्ञ
कथित सत्य शास्त्र नीतिकों अच्छे तेहरसँ समझकर अपन चिक-
रण शुद्धिसँ स्वीकारनेके वास्ते तैयार न होंगे, वहाँ तक पापी म-
माद अपनी गेल छोड़नेका ही नहीं. सर्वज्ञ प्रभुजीकी पवित्र आ-
ज्ञाका अनादर करके स्वच्छंतासँ चलना उसीका ही नाम तत्त्वसँ
ममाद है. उन ममादसँ कुल प्राणी चतुर्गति रूप संसार चक्रमें फि-
रते ही रहते हैं, जन्म जरा मरणके दुःखसे मुक्त हो सकते ही नहीं;
वास्ते सदगुणोंकी हितशिक्षा हृदयमें धारन कर अनादि प्रिय स्व-
च्छंदताको जलांजली देकर, जिस प्रकारसँ करके श्री सर्वज्ञ शास्त्र
नीतिका अत्यंत मानपूर्वक सेवन होवै तिस प्रकारसँ ममाद रहित
होनेकी—चलनेकी अपनी मुख्य फर्ज है. स्वच्छंद वर्तनसँ अपन
अल्प सुखके वास्ते बहुत भारी नुकशानी उगते हैं उनका अवश्य
जरासा खियाल करना ही लाजिम है. सणभर सुख और दीर्घकाल
तक दुःख-लेशमात्र सुख और पारावार-अनंत दुःख, ऐसे स्वच्छंदी
चलनकी फल मानी पुरुष कहते हैं; वास्ते अपनको वो सब तुच्छ
छोड़कर सद्विवेक धारन करके जन्म मरण दुःख निवारक

श्री. जिनेश्वर प्रभुजीकी पवित्र आज्ञा पालनेके लिये पूरे तौरसे प्र-
यत्न करना योग्य है. इस तरह उत्तम लक्ष रखकर सुसाधु, साध्वी,
श्रावक और श्राविका यह सभी सुसंप्र समाधि करके श्री सर्वज्ञ शासन
तर्फ अपनी अपनी तर्फसे पवित्र फर्ज अदा करनेके लिये अनुकूल
प्रयत्न, सेवन करनेमें आवे तो बेशक जगतहितकारी श्री जिनशा-
सनका विशेष उद्योत-उत्कर्ष-प्रभावना हो सकेही हो सके; लेकिन
अच्छी तौरसे लक्ष ही कौन देता है ? अभी अज्ञान बश अविवेक
द्वारा भये हुये कुसंप्रके सबबसे उद्भव भइ मलीनता दूर करके
सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्रके सानुकूल वर्त्तन रखवा जाय तो सम्यग् ज्ञान
-विवेकके प्रकाशसे सुसंप्र सुदृढ होके शासनकी उन्नति क्यों न हो-
ने पावे ? बेशक होवे ! कहा है कि:-

“ कारण योगे हो कारज नीपजेरे, एमां कोइ न वाद;
पण कारण विण कारज साधियेरे, ए निजमत उन्माद.
संभव देवते धुर सेवो सवेरे, लही प्रभु सेवन भेद;
सेवन कारण पहली भूमिकारे, अभय अद्वेष अस्वेद. ”

जैसा कारण वैसा कार्य, पुष्ट कारण आलंबनमेंसे पुष्ट कार्य
मात्र-पैदा होता है. यदि अपनको श्री. जिनशासनकी उन्नति-शोभा
बढानेकी दरकारही होवे तो कारण भी तदनुकूल अवश्य सेवन क-
रनेही चाहिये, अपन अपनी मतिसे चाहे उतना ज्यादा कष्ट सहन
करै; परंतु उन पवित्र शास्त्र नीति वचनानुसार थोडासा भी किया
जावे उसकी बरोवरी हो सकेही नहीं. वास्ते पुष्टालंबनभूत श्रीजि-
नागंमकी आज्ञानुसार चलनेसेही अपना सद्वर्त्तन हो सकता है

ऐसाही अपनको हमेशा शुद्ध अंतःकरणसे इच्छना चाहिये कि जिस तरह आनंदघनजीने कहा है:-

“मुग्ध मुग्ध करी सेवन आदेरे, सेवन अगम अनूप;

“देजो कदाचित् सेवक याचनारे, आनंदघन पद रूप. संभव.”

शानी पुरुषोंने पांच प्रकारकी क्रियाओं कही हैं-यानि विष १, गरल २, अननुष्ठान ३, तद्हेतु ४, और अमृत क्रिया ५, ये पांच है. उनमें विष, गरल और अननुष्ठान ये तीनों क्रिया संसार फल, और तद्हेतु तथा अमृत क्रिया मोक्ष फलों देती है. औहिक, पारलौकिक सुखके वास्ते और केवल गतानुगतिक पणसे तत्त्व समझे विगारही करनेमें आती हुई विषादिक क्रिया तुच्छ फल दे कर अंतमें दुखसे मुक्त नहीं कर सकती है. और पूरा पूरा तत्त्व समझकर सहेतुक मोक्ष-जन्म मरणका चक्र दूर करनेके लिये सावधानीके साथ करनेमें आती तद्हेतुक क्रिया तथा क्रमशः त्रिकरण शुद्धिसे एकाग्रतासह करवानेमें या करनेमें आती हुई अमृत क्रिया तुरंत मोक्षफल देती है. वास्ते मोक्ष सुखके अभिलाषि सज्जनोंको विषादिक क्रियाओं तज अमृत क्रिया तथा तद्हेतु क्रियाकाही आदर करना मुनासीब है. श्री सर्वज्ञ भाषित समस्त सत्क्रिया सहेतुक होनेसे उन हरेकका कुछ हेतु गुरु द्वारा जानकर उनमें बहुत आदर करना वही लायक है; क्योंकि कि जिससे समस्त दुःखोंको अंतमें तिलांजली दे अपना अंतरात्मा कर्पूर समान उज्ज्वल यशका स्वामी हो परमात्म पदका अधिकारी होवे और समस्त बाधक कर्म बंधनको छेद कर अनंत चतुष्टय-अनंत ज्ञान, अनंत

दर्शन, अनंत चारित्र और अनंतवीर्य सहित हो शिव-अचल-अ-
क्षय-अव्याबाध और अपुनरावृत्ति सिद्ध गति नामक श्रेष्ठ गति-
स्थानकों को प्राप्त कर सकता है.

सब प्रकारके बाध और अंतर क्लेशके क्षयसे सर्वज्ञ मनु-
श्री महावीर स्वामीकी समस्त संतती-प्रजा साधु, साध्वी, श्रावक
और श्राविकाओंको हमेशा भावदीवाली हो यही अंतरात्माका
आशिर्वाद समस्त विवेकी सज्जनोंको सफल हो ! ऐसी भावदीवा-
ली हमेशा प्रकटी हुई देखनेके वास्ते विवेकी सज्जन सन्मुख हो !
समस्त बाधक भाव तजकर साधक भाव अंगिकार करनेको कटि-
बद्ध हो ! और निर्मल रत्नत्रयी (सम्यग् ज्ञान, सम्यग् दर्शन औ-
र सम्यग् चारित्र) का यथाविधि आराधन करनेके वास्ते उद्युक्त
हो ! जिसे सर्व श्रेय-मांगलिक माला स्वतः स्वयं आ मिले ! ! !
अस्तु !

अंत मांगलिक स्तुति.

शान्त सुधारस झील रही, करुणारस भीनी आंखडियारे;
निद्र स्वप्न संकोच स्वभावे, लाजी पंकज पांखडियारे. शान्त.

सर्व मंगल मांगल्यं, सर्व कल्याण कारणं;
प्रधानं सर्व धर्माणां, जैन जयति शासनं.

सार बोल-संग्रह.

? लोभी मनुष्य फक्त लक्ष्मी इकट्ठी करनेमें ही तत्पर-हुंसी-पार रहते हैं, मूढ़-कार्मी मनुष्य काम भोग सेवनमें ही तत्पर रहते हैं, तत्त्वज्ञानीजन काम क्रोधादि दोषका पराजय करके क्षमादि गुण धारण करनेमेंही तत्पर रहते हैं, और सामान्य मनुष्य तो धर्म, अर्थ, और काम यह तीनूका सेवन करनेमें ही तत्पर रहते हैं.

२ पंडित उन्हीकोही समझो कि, जो विरोधसें विरामकर शान्त, समभाववंत हुवे होंवें; साधु उन्हीकोही जानो कि, जो समय और शास्त्रानुसार चलें; शक्तिवंत उन्हीकोही समझो कि, जो प्राणांत तक भी धर्मका त्याग न करें; और मित्र उन्हीकोही जानो कि, जो विपत्तिमें भागीदार होंवें.

३ क्रोधी मनुष्य कभी सुख नहीं पाते हैं, अभिमानी शोकाधीन होनेसें कभी जय नहीं पाते हैं, कपट्टी सदा औरका दासपणाही पाते हैं, और महान् लोभी और मम्मण जैसे मनहूस मल्लवीचूस नरकगति ही पाते हैं.

४ क्रोधके जैसा दूसरा कोढ़ मवोभव नाश करनेहारा विष नहीं है; अहिंसा-जीवदयाके जैसा दूसरा जन्मजन्ममें सुख देने-वाला कोढ़ अप्रुत नहीं है; अभिमानके जैसा कोढ़ दूसरा दुष्ट शत्रु नहीं है; उद्यमके जैसा कोढ़ दूसरा हितकारी बंधु नहीं है; माया-

कपट के समान दूसरा कोई प्राणघातक भय नहीं है; सत्यके जैसा कोई दूसरा सत्य शरण नहीं है; लोभके जैसा कोई दूसरा भारी दुःख नहीं है और संतोषके जैसा कोई दूसरा सर्वोत्तम सुख नहीं है।

५ सुविनीतकों बुद्धि बहुत भजती है, क्रोधो कुशीलकों अपयश बहुत भजता है, भग्न चित्तवालेकों निर्धनता बहुत भजती है, और सदाचारवंत-सुशीलकों लक्ष्मी सदा भजती है।

६ कृतघ्न मनुष्यों मित्र तजते हैं, जितेंद्रिय मुनिकों पाप तजते हैं, शुष्क सरोवरकों हंस तजते हैं, और गुस्सेबाज-कपायवंत मनुष्यों बुद्धि तज देती है।

७ शून्य हृदयवालेकों बात कहनी सो विलाप समान है, गड़ गुजरीकों पुनः पुनः कथन करनी सो विलाप समान है, विक्षेप चित्तवालेकों कुछभी कहना सो विलाप समान है, और कुशिष्य शिरोमणिकों हितशिक्षा देनी सो भी विलाप समान है।

८ दुष्ट अफसर लोगोंकों दंड देनेके बास्ते तत्पर रहते हैं, मूर्खलोग कोप करनेमें, विद्याधर मंत्र साधनेमें, और संत सुसाधु-जन तत्त्वग्रहण करनेमें तत्पर रहते हैं।

९ क्षमा उग्रतपका, स्थिर समाधीयोग उपशमका, ज्ञान तथा शुभ ध्यान चारित्रका, और अति नम्रता पूर्ण गुरु तर्क वर्तन शिष्यका भूषण है।

१० ब्रह्मचारी भूषण रहित, दीक्षावंत द्रव्य रहित, राज्यमंत्री बुद्धि सहित और स्त्री लज्जा सहित शोभायमान् मालूम होते हैं।

११ अनवस्थित-अनियमित-अस्थिर प्राणीका आत्माही अपने आपका बैरी जैसा और जितेंद्रियका आत्मा ही आत्माको शरण करने योग्य समझना.

१२ धर्मकार्यके समान कोई श्रेष्ठ कार्य, जिवाहिंसाके समान भारी अकार्य, प्रेम-रागके समान कोई उत्कृष्ट बंधन, और बोधी-लाभ-समाप्ति प्राप्तिके समान कोई उत्कृष्ट लाभ नहीं है.

१३ परस्त्रीके साथ, गमारके साथ, अभिमानीके साथ और चुगलखोरके साथ कभी भी सोवत न करनी चाहिये; क्यों कि ये हरएक महान् आपात्तिके ही कारण हैं.

१४ धर्मशुस्त मनुष्योंकी जरूर सोवत करनी चाहियें, तत्त्वके ज्ञाता पंडितजनको जरूर दिलका संशय पूछना चाहियें, संत-सुसाधुजनोंका जरूर सत्कार करना चाहियें और ममता-लोभ-दरकार रहित साधुओंको जरूर दान देना चाहियें; क्यों कि ये हरएक लाभकारी हैं.

१५ विनय विचारसे पुत्र और शिष्योंको समान गिनने चाहियें, गुरुको और देवको समान गिनने चाहियें, मूर्ख और तिर्यचको समान गिनने चाहिये, और निर्धन तथा मृतकको समान गिनने चाहियें.

१६ तमाम दुखोंसे धर्मीराधनका दुख, समस्त कथाओंसे मूल्यमें धर्मकथा, सब पराक्रमसे धर्म पराक्रम, और तमाम सांसारिक सुखोंसे धर्म संबंधी सुख विशेष शोभा पात्र है.

१७ जुगार खेलनेवाले जुगारीके धनका, मांस खानेकी आदत वालेकी दयाघुदिका, मदिरा पीनेवालेके यशका और वेश्या-संगीके कुलका नाश होता है।

१८ जीवहिंसा—शीकार करनेवालेका उत्तम दयार्थका, चोरीकी आदतवालेके शरीरका, और परस्त्रीगमन करनेवालेके दयार्थका, और शरीरका नाश होता है। अधर्ममें अधमगति होती है। वास्ते ये तीनू दुर्व्यसन यह लोक और परलोक इन दोनूसें विरुद्ध होनेके लिये अवश्य छोड़ देनेके योग्य ही हैं।

१९ निर्धन अवस्थामें दान देना, अच्छे होबेदार अफसरकों क्षमा रखनी, सुखी अवस्थामें इच्छाका रोध करना, और तरुण अवस्थामें इन्द्रियोंकों कब्जमें रखनी—ये चारों बातें बहुत ही कडीन हैं; तथापि वो अवश्य करने योग्य होनेसें जब वैसा मोका हाथ लगे तब जरूर लक्ष देकर करनी ही चाहियें।

धर्म कल्पवृक्ष.

धर्म साक्षात् कल्पवृक्ष जैसा है, दान, शील, तप और भावना यह चार उनके प्रकार हैं। अभय—सुपात्र—ज्ञान दान वगेरः दानके भेद हैं। दानसें सौभाग्य, आरोग्य, भोग, संपत्ति तथा यश प्रतिष्ठा प्राप्त होते हैं। दानगुणसें दुश्मन भी तावेदार हो पानी भरता है। यावत् दानसें शालीभद्रकी तरह उत्तम प्रकारके दैवीभोग प्राप्त करके अंतमें मोक्ष प्राप्त होता है।

शीलः शील—सदाचारका विवेक पूर्वक से-

बन करना उनके समान एक भी उत्तम धन नहीं है. शील परम मंगलरूपी होनेसे दुर्भाग्यों दलन करनेवाला और उत्तम सुख दे-नेवाला है. शील तमाम पापका खंडन करनेवाला और पुन्य संचय करनेका उत्कृष्ट साधन है, शील ये नकली नहीं मगर असली आ-भरण है, और स्वर्ग तथा मोक्ष महलपर चढ़नेकी श्रेष्ठ सीढ़ी है. इस लिये हर एक मनुष्यको सुखके वास्ते अवश्य सेवन करने लायक है. शीलव्रतको पूर्ण प्रकारसे सेवन करनेसे अनेक सत्त्वोंका कल्याण हुआ है, होता है, और भविष्यमें होयगा.

तपः—कर्मको तपावे सोही तप. सर्वज्ञने उनके बारह भेद यानि छः वायु और छः अभ्यंतर अंसे दो भेद सामिल होकर होते हैं. उसकी नाम संख्या भेद नीचे भुजब हैं.

अनशनः—उपवास करना सो (१), वनोदरी—दो चार कवल कम खाना सो (२), वृत्तिसंक्षेप—विवेक—नियम भुजब मिन अन्नजल आदि लेना सो (३), रसत्याग—मद्य, मांस, सहित, मस्त्वन, ये चार अभक्ष्य पदार्थोंका बिलकुल त्याग के साथ दुध, दही, घी, तेल, गुह और पकवान्न यगैरः का विवेकसे धन सके उतना त्याग करना सो (४), कायाक्लेश—आतापना लेनी, शीत सहन करनी सो (५), और संलीनता अगोपोग संकुचित कर—एकत्रकर स्थिर आसनसे बैठना सो (६) ये छः वायु तप कहे जाते हैं. अब छः आभ्यंतर तप बतलाते हैं.

प्रायश्चितः—कोई भी जातका पाप सेवन किये बाद पश्चात्ताप पूर्वक गुरु समय उनकी शुद्धि करनेके वास्ते योग्य दंड लेना सो (१),

विनय-चाहे वो सद्गुणीकी साथ नम्रता सह वर्त्तन, सद्गुण सम-
झकर उनका योग्य सत्कार करना सो (२), वैयावच-अरिहंत, सिद्ध,
आचार्य वगैरः पूज्य वर्गकी बहुतमान पुरःसर भक्ति करनी सो (३),
स्वाध्याय-वाचना, पृच्छना, परिवर्त्तना, अनुपेक्षा और धर्मकथा
रूप ये पांच प्रकारका है उनका उपयोग करना सो (४), ध्यान-शुभ
ध्यानका चिंतन और अशुभ ध्यानको विस्मरण करना यानि मलीन
विचारोंको दूरकर शुभ या शुद्ध-निर्दोष विचारोंको धारण करना,
आत्म-परमात्मका एकाग्रतासे चिंतन करना, और बहिर्वृत्ति छोड़
अंतरवृत्ति भजनी सो (५), काउस्सग-देहकी तथा उनकी साथ लगे
हुवे मन और वचनकी चपलता दूर कर आत्म-परमात्म ध्यानमें ही
तत्पर-लीन होना सो (६), यह छ आभ्यंतर तप हैं.

अंतर शुद्धि करनेके वास्ते अवश्य कारणभूत होनेसे वो अ-
भ्यंतर तप कहा जाता है. अभ्यंतर तपकी पुष्टि होवै वैसा बाह्य तप
करना औसा सर्वज्ञ भगवानने भव्य जीवोंके लिये कथन किया है;
वास्ते वो अवश्य तप आदरने योग्य है. तपके प्रभावसे अचित्त
शक्तियें प्रकटती हैं, देव भी दास होते हैं, असाध्य भी साध्य होता
है, सभी उपद्रव शांत होते हैं, और सब कर्ममल दहन हो शुद्ध
सुन्नेकी तरह अपना आत्मा निर्मल किया जाता है; वास्ते आत्मा-
र्थी-मुमुक्षु वर्गको उनका सदा विवेक पूर्वक सेवन करना योग्य
है. तप सचा-वही है कि जो कर्ममलको अच्छी तरह तपके
साफ कर देवै.

भावनाः—धर्म कार्य करनेके भीतर अनुकूल चित्त व्यापार रूप है। वैसी अनुकूल चित्तवृत्ति रूपकी प्राप्तिके सिवाय धर्मकरणी चाहिये वैसा फल नहीं दे सकती है। यावत् चित्तकी प्रसन्नताके वि-
 गर की गइ या करानेमें आती हुई करणी राज्यवेड समान होती है। वास्ते कुछ जगह भाव प्राधान्य रूप है। भाव विगरका धर्मका-
 र्यभी अलूने धान्य—भोजन जैसा फीका लगता है, और वो भाव सहित होवै तो सुंदर लगता है। इस लिये हरएक प्रसंगमें शुद्ध भाव अवश्य आदरने योग्य है। सर्वशक्तित भावनाओं भव संसारका नाश करती है। मैत्री, ममोद, करुणा और मध्यस्थता रूप चार भा-
 वनायें भवभय हरने वाली हैं। जगत्के जीव मात्रकों मित्र गि-
 ननेरूप मैत्री भाव है। चंद्रकों देख जैसों चकोर प्रमुदित होता है वैसे सदगुणीकों देखकर भव्य चकोर चित्तमें प्रसन्न होवै वो प्रमुदित या मुदिता भाव कहा जाता है। दुःखी जीवकों देखकर आपका हृदय पिघल जाय और यथाशक्ति उसका दुःख दूर करनेके लिये प्रयत्न हो सके सो करै उसको करुणा भाव कहा जाता है। और महापाप राति प्राणीपर भी क्रोध—द्वेष न लातें मनमें कोमलता रख उदासीनता धरनेमें आवे उसको मध्यस्थ भाव कहा जाता है। ऐ-
 सी उत्तम भावना भावित अंतःकरणवाले प्राणि पवित्र धर्मके पूर्ण अधिकारी गिने जाते हैं। उनके दर्शनसे भी पाप नष्ट हो जाता है। वैसे शुद्ध भाव पुर्वक शुद्ध क्रिया करने वाले महात्माओंके प्रभा-
 वसे पापी प्राणी भी अपना जाती बैर छोडकर—अपना क्रूर स्वभाव दूर कर शांत स्वभाव धारन करते हैं। अैसे अपूर्व योग—प्रभाव पु-

क्त सद्भावनाके जोरसें प्रकटते हैं; वास्ते मोक्षार्थिजनोंको उपर ही गई भावनायें धारनेके लिये अवश्य प्रयत्न करना योग्य है।
वैज्ञ कथित तत्त्व रसिकको ये शुभ भावनाओं सहज ही प्रकट होती है।

प्रकरण चौथा.

सदुपदेश सार.

१ जीवदया (जयणा) हमेशा पालनी चाहिये.

चलें, बैठें, उठें, सोतें, खातें, पीतें या बोलतें यानि यह हर-
एक प्रसंगमें प्रमादसें पिराये प्राण जोखममें नहि आ जावे वैसा उप-
योग रखकर चलना. सूक्ष्म जंतुओंका जिस्से संहार होजाय, वैसा
बजुरीका झाडु वगैरः कचरा निकालनेके लिये कबीभी बपरासमें
नहि लेना. पानीभी छानकर पीना. छाना हुवा जलभी ज्यादा
नहि ढोलना. जीवदयाके खातिर रात्रिभोजन नहि करना. कंदमूल
भक्षण वर्जित करदेना. जीवदयाके खातिर जहां तहां अग्नि नहि
सिलगानेका ध्यानमें रखना; क्योंकि अपने प्राणहीके समान सब
जीवोंको अपने अपने प्राण बल्लभ हैं, तो उन्हके प्रिय प्राणोंकी
कीममत ब्रूझ स्वच्छंदपना छोडकर जैसें उन्हका बचाव हो सके
वैसे कार्य करनेमें मयन करना, और याद रखना कि सर्व अभक्ष्य—
मद्य मांसादिके भक्षणसें क्षणिक रसकी लालचके लीये असंख्य
जीवोंके, ज्ञानकी स्वारी होती है, अतः जोरसें

महान् पाप होनेसे जगत्में महा रोगादि उपद्रव उद्भवते हैं उसके भोग होपड़ता है, और प्रांत-अंतमें नरकादि घोर दुःखके भागीदार होना पड़ता है.

२ निरंतर इंद्रिय वर्गका दमन करना.

हरएक इंद्रियका पतंगजंतु, भैंरा, मत्स्य, हाथी और हिरनकी तरह दुरुपयोग करना छोड़कर संत जनोंकी तरह इंद्रियोंका सदुपयोग करके हरएकका सार्थक्य करनेके लीये संत रखनी चाहियें. एक एक छुट्टी की दृष्टि इंद्रिय तोफानी छोड़ेकी तरह मालिकको विषम मार्गमें ले जाकर ख़बार करती है, तो पाँचोंफों छुट्टी रखनेवाले दीन अनाथजनके क्या हाल होय ? इसी लिये इंद्रियोंके ताबेदार न बनकर उन्होको चरपकर स्वकार्य साधनमें उचित रीति मुजब प्रवर्तनी चाहियें. किंपाक तुल्य विषयरस समझकर उसकी ताल-च छोड़कर संतदर्शन, संतसेवा, संतस्तुति, संतवचन श्रवणादिसँ उन इंद्रियोंका सार्थक्य करनेके लिये उद्युक्त रहकर प्रतिदिन स्वहित साधनेकुं तत्पर रहना उचित है.

३ सत्य वचनही चोलना.

धर्मके रहस्यभूत, अन्यको दितकारी, तथा परिमित जरूर जितनाही भाषण औसर उचित करना, सोही स्वपरको दित-कल्या-
 १०३ ३. २ कपायके परबन्ध होकर वा भयसे या हांसीकी असत्य चोलकर आप अपराधी होते हैं, सो खास

ख्यालमें रखकर वैसे वक्तमें हिम्मत धारण कर यह महान् दोष से-
वन नहि करना। सत्यसें युधिष्ठिर, धर्मराजाकी गिन्तीमें गिनाये
गये, असा जानकर असत्य बोलनेकी या प्रयोजन बिगर बहोत
बोलनेकी आदत छोड़कर हितमितभाषी बनजाना, किसीको अमी-
ति-खेद पैदा होय वसा बोलनेकी आदत यत्नसें छोड़देनी चाहिये।

४ शील कवीभी नहि छोड़ना।

ब्रह्मचर्य व्रत या सदाचारके नियम चाहें वैसे संकटमें भी लोप
देनेकी इच्छा नहि करनी। सत्यव्रत अपने व्रतोंको प्राणोंकी समान
गिनते हैं, यानि अखंडव्रती रहते हैं। सोही सचेष्टशूरवीर गिने जाते हैं।

५ कवीभी कुशीलजनके संग निवास नहि करना।

कुत्सित आचारवालेके साथ रहेनेसें ' सोवते अस्त्र ' यह
कहेनावत मुजब अपने अच्छे आचारोंको अवश्य धोखा-धक्का पहुं-
चता है और लोकापवादभी आता है; इसी लिये लोकापवाद भी-
रुजनोंको वैसे भ्रष्टाचारियोंकी सोवत सर्वथा त्याग देनीही योग्य
है। सोवत करनेकी चाहना हो तो कल्पवृक्षके समान शीतल छाउंके
देनेवाले संत पुरुषकी ही सोवत करोकि, जिसें सब संसारका ताप
दूरकर तुम परम शांत रस चाखनेको भाग्यशाली बन सको।

६ गुरुवचन कदापि नहि लोपना।

एकांत हितकारी-सत्य-निर्दोष मार्गकोही सदा सेवन-करने-
वाले और दिखानेवाले सदगुरुका

लोपन नहि करना. किन्तु प्राणांत तक तद्वत् वर्त्तन करनेको म-
यत्न करना यही शास्त्रका सारांश है. वैसे सद्गुरुकी आज्ञा पूर्वकही
सब धर्म कर्म-कृत्य सफल है. अन्यथा निष्फल. कहाजाता है. इस-
लिये सदा सद्गुरुका आश्रय समझकर तद्वत् वर्त्तनमें उद्युक्त रहना
यही सुविनीत शिष्यका शुद्ध लक्षण है.

७ (अ) चपलता-अजयणासें नहि चलना.

अजयणासें चलनेके सचबसें अनेकशः स्वलना होने उपरांत
अनेक जीवोंका उपात, और किंचित् अपनाभी घात होनेका संभव
है. इस लिये चपलता छोड़कर समतासें चलना, जिससें स्व परकी
रक्षा पूर्वक आत्माका हित साध सके.

(ब) उद्भट वेप नहि पहनना.

अति उद्भट वेप-पोषाक धारण करनेसें यानि स्वच्छंदपना आ-
दरनेसें लोगोंके भीतर हांसी होती है, इसलिये आमदनी और खर्चा
देख-तपास कर घटित वेप धारण करना. जिसकी कम आमदनी
हो उसको झूठे दवदवेवाला पोषाक नहि रखना चाहिये. तथा धन-
वंत हो उसको मलीन-फटे दूटे हालतवाला पोषाक रखना बोभी
बेमुनासीय है.

८ वक्र-विषम दृष्टिसें नहि देखना.

सरल दृष्टिसें देखना, इसमें बहोतसें फायदे समाये हैं. शंका-
शीलता टल जाय, लोगोंमें विश्वास बँधे, लोकापवाद न आने पावे,
स्व परहित सुखसें साध सके, ऐसी समदृष्टि रखनी चाहिये. अज्ञा-

नताके जोरसें चक्र बोलकर और चक्र चलकर जीव बहोत दुःखी होते हैं; तदपि यह अनादिकी कुचाल सुधार लेनी जीवकों मुश्किल पड़ती है, जिसकी भाग्यदशा जाग्रत हुई है वा जाग्रत होनेकी हो चोही सीधे रस्ते चल सकता है, ऐसा समझकर धूम्रकी मुठ्ठी भरने जैसा मिथ्या प्रयास नहि करते सीधी सड़कपर चलकर स्वहित साधन निमित्त कुछ मनुष्यों नहि चूकना चाहिये. ऐसी अच्छी मर्यादा समालकर चलनेसे क्रुधित हुवा दुर्जनभी क्या विरुद्ध बोल सकेगा ? कुछभी छिद्र न देखनेसे किंचित् एड़ी तेड़ी बातभी नहि बोल सकता है. इसलिये निरंतर समदृष्टि रखकर चलना कि जिससे किसीको टीका करनेकी जरूरत न रहने पावे.

९ अपनी जीव्हा नियमसें रखनी.

जीव्हाको वश्य करनी, निकम्मा नहि बोलना. जरूरत मालूम हो तो विचारकर हितमितही भाषण करना. रसलंपट होकर जीव्हाके वश्य पड़नेसे रोगादि उपाधि खड़ी होती हैं. तथा बोलनेमें मर्यादा बदर नहि जाना. जीभके वश्य पड़े हुवेकी दूसरी इंद्रिये क्रुपित होकर उन्नोंको गुलाम बनाके बहोत दुःख देती हैं. इस हेतुसे सु-स्वार्थीजन जीभके तावे न होकर जीभकोही तावे कर लेवें चोही सवसें बहेतर है.

१० विना विचार कुछभी काम नहि करना.

आचरणसें बड़ी आपदा-विपत्ति है. और विकसें वर्त्तने वालेको तो स्वयमेव

कर अंगीकार कर लेती है; वास्ते एकाएक सहस्र काम कीये बि-
गर लंबी नजरसे विचार, उचित नीति आदरके बर्तना चाहिये कि
जिस्से कबीभी खेद-पथाताप करनेका प्रसंगही न आवे, सहस्र काम
करने वालेको बहोत करके वैसा प्रसंग आये बिना रहेताही नही.

११ उत्तम कुलाचारको कबीभी लोपना नहि.

उत्तम कुलाचार, शिष्ट-मान्य होनेसे धर्मके श्रेष्ठ नियमोंकी तरह
आदरने योग्य है. मद्यमांसादि अमक्ष्य वर्जित करना, परनिंघा छोड़
देनी, हंसवृत्तिसे गुणमात्र ग्रहण करना, विषयलंपटता-असंतोष तज-
कर संतोष वृत्ति धारण करनी, स्वार्थवृत्ति तजके निःस्वार्थपनसे परो-
पकार करना, थावत मद भत्सरादिका त्याग कर मृदुतादि विवेक
धारणरूप उत्तम कुलाचार कौन कुशलकुलीनको मान्य न होय ?
ऐसी उत्तम मर्यादा सेवन करने वालेको कुपित हुवा कलिकालभी
क्या कर सक्ता है ?

१२ किसीको मर्मवचन नहि कहेना.

मर्मवचन सहन न होनेसे कितनेक सुगुण लोग मानके लिये
मरणके शरण होते हैं, इस लीये वैसा परको परितापकारी वचन
कबीभी नहि उचरना. मृदुभाषण स्हामने वालेकोभी पसंद पडता है.
चाहे वैसा स्वार्थ भोगसे स्हामनेवालेका हित होय वैसाही विचारकर
बोलना. सज्जनकी वैसी उत्तम नीति कबीभी नहि उल्लंघनी. लोगों-
मेंभी कहेनावत है कि ' जहांतक शकसे पित्त समन हो जाय वहां
तक चिरायता काहेकुं पिलाना चाहिये ?

१३ किसीको कभीभी झूठा कलंक नहि देना.

किसीको झूठा कलंक देनेरूप महान् साहससे घुरेही परिणाम आनेके उग्र संभवसे वो सर्वथा निथ और त्याज्य है. दूसरेको दुःख देनेकी चाहना करनेवाला आपही आप दुःख मांग लेता है. कहेनावत है कि—'खड़ा खोदे सोही पड़े.' श्याने जनको इतनीभी सिखावन बस है. जैसे कुशिसितको अपनाही शस्त्र अपनाही माण लेता है उनके सादृश इन्कोभी समझकर सबे सुखार्थी होकर सत्य और हितमार्गपरही चलनेकी जरूरत रखनी उचित है. कहेनावतभी चली आती है कि—'सांचको काहेकी आंच है ?'

१४ किसीकोभी आक्रोश करके नहि कहेना.

कोप करके किसीको सच्ची बातभी कहनेसे लाभके बदले गैरलाभ हाथ आता है, इस वास्ते आक्रोश करके कहना छोडकर स्वपरको हितकारी और नम्रताइसे सच्ची बात विवेकपूर्वकही कहनेकी आदत रखनी चाहिये. समझदार मनुष्यों लाभालाभका विचार करकेही चलना घटित है. यही कठिन सज्जन रीतिहै कि जो हरएक हितार्थियोंको अवश्य आदरणीय है.

१५ सबके उपर उपकार करना.

मेघकी तरह सम विषम गिनना छोडकर सबपर समान हित-बुद्धि रखनी, जैसे नीच उंच सबको शीतल छांउ देता है, गंगाजल सबका समान दूर करता है, चंदन सबको समान

गंधी देता है, वैसेही उपकारी जन जगत्मात्रका उपकार करता है।
अपकार करनेवाले परभी उपकार करै सोही जगत्में बड़ा गिनाजाता है।

१६ उपकारीका उपकार कभी नहि भूलना.

कृतज्ञजन किये हुवे उपकारकों कबीभी नहि भूलता है. और जो मनुष्य किये हुवे उपकारकों भूल जाता है वो कृतघ्न कहा जाता है. और इस्सेभी जो जन उपकारीका अहित करनेको इच्छे वो तो महान् कृतघ्न जानना. माता, पिता, स्वामी और धर्मगुरुके उपकारका बदला दे सके ऐसा नहि है. तथापि कृतज्ञ मनुष्य उन्हींकी बनसके उतनी अनुकूलता संभालकर उन्हके धर्मकार्यमें सहायभूत होनेके लिये ठिक ठिक प्रयत्न करै तो कदापि अनृणी हो सकता है. सत्य सर्वग्रभापित धर्मकी प्राप्ति करानेवाले धर्मगुरुका उपकार सर्वोत्कृष्ट है. ऐसा समझकर सुविनीत शिष्य उन्हकी पवित्र आज्ञायें बर्तनेके लिये पूर्ण स्वतंत्र रखता है. और यह फरमानसे विरुद्ध वर्तन चलानेवाले गुरुद्वेदी महा पातकी गिने जाते हैं.

१७ अनाथकों योग्य आश्रय देना.

अपनी आजोविकाके विषे जिनको कुछभी साधन नहि है. जो केवल निराधार है. ऐसे अशक्त अनाथोंको यथायोग्य आलंबन—आधार—आश्रय देना यह हरएक शक्तिवंत—धनाढ्य दाना मनुष्योंकी खास फर्ज है. दुःखी होते हुवे दीन जनोंका दुःख दिलमें धारण करके उन्होंको बकलके ऊपर विवेकपूर्वक मदद देनेवाले स-

मयकों अनुसरकें महान् पुन्य उपार्जन करते हैं, और उनके पुन्य-
 चालसें लक्ष्मीभी अखूट रहेती है, कुंएके पानीकी तरह बड़ी उदा-
 रतासें व्यय की हुई हो तोभी उदारताकी लक्ष्मी पुन्यरूपी अवि-
 च्छिन्न जल प्रवाहकी मददसें फिर पूर्ण होजाती है, तदपि कृपणकों
 पेसी सृष्टि पूर्व अंतरायके योगसें ध्यानमें पैदाही नहि होती
 उससें वो विचारा केवल लक्ष्मीका दासत्वपना करके अंतमें आर्त्त
 ध्यानसें अशुभ कर्म उपार्जन कर हाथ घिसता-रते हाथसे यमके शरण
 होता है, वहां और उसके बादभी पूर्व अशुभ अंतराय कर्मके योगसें
 वो रंक अनाथकों महा दुःख भुक्तना पडता है, वहां कोइ शरण-
 आधारभूत नहि होता है, अपनीही भूल अपनकों नडनी है, कृपण-
 भी प्रत्यक्ष देख सकता है कि कोइभी एक कवड़ी-कौडीभी साथ
 बांधकर ल्याया नहि और अवसान समय कौडी बांधकर साथ ले
 जा सकेगाभी नहि; तदपि विचारा मर्मण शेटकी तरह महा
 आर्त्तध्यान धरता और धन धन करता हुआ झूर झूरकें मरता
 है, और अंतमें बहोनदी बूरे विपाक पाता है, यह सब
 कृपणताके फटफल समझकर अपनकोंभी वैसेही बूरे विपाक
 भुक्तने न पड़े, इस लिये पानी पहिले पाल बांधनेकी तरह अव्व-
 लसेंही चेतकर अपनी लक्ष्मीके दास नहि; लेकिन स्वामी बनकर
 उसका विवेकपूर्वक यथास्थानमें व्यय करके उसकी सार्थकता करने-
 के लिये सद्गृहस्थ भाइयोंको जाग्रत होनेकी खास जरूरत है, नहि
 नो याद रखना कि, अपनी केवल स्वार्थ वृत्तिरूप महान् भूलके लिये

अपनकोही आगेँ दुःख सहन करना पड़ेगा, इसिलिये हृदयमें कुछ भी विचार-पथाताप करके सच्चा परमार्थ मार्ग अंगीकार कर अपनी गंभीर भूल सुधार लेनेको चूकना सो श्याने सद्गृहस्थोंको योग्य नहि है. श्री सर्वज्ञ प्रभुने दर्शाया हुआ अनंत स्वार्थीन लाभ गुमा देना और अंतमें रीते हाथ गिसते जाकर परभवमें अपनेही किये हुये पापाचरणके फलके स्वादका अनुभव करना यह कोइभी री-
तिसें विचारशील सद्गृहस्थोंको लाजीम-शोभारूप नहि है. तत्त्वज्ञानी पुरुषोंके यही हितवचन है, जो पुरुष यही वचनोंको अमृत-बुद्धिसें अंगीकार कर विवेकपूर्वक आदरते हैं व अन्न और परम अवश्य सुखी होते हैं.

१८ किसीके अगाडी दीनता नही दिखलानी.

तुच्छ स्वार्थकी खातिर दूसरेके अगाडी दीनता बतलानी योग्य नहि है. यदि दीनता-ममता करनेको चाहो तो सर्व शक्तिमान् सर्वज्ञकी करो; क्योंकि जो आप पूर्ण समर्थ हैं और अपने आधि-
तकी भीड़ भांग सकते हैं. मगर जो आपही अपूर्ण अशक्त है वो शरणागतकी किस प्रकारसे भीड़ भांग सके ! सर्वज्ञ-प्रभुके पास भी विवेकसे योग्य मंगनी करनी योग्य है. वीतराग परमात्माकी किंवा निर्ग्रन्थ अणुगारकी पास तुच्छ सांसारिक सुखकी प्रार्थना करनी उचित नहि है. उन्हींके पास तो जन्म मरणके दुःख दूर करनकीही अगर भवभवके दुःख जिससे हट जाय ऐसी उत्तम सामग्रीकीही प्रार्थना करनी योग्य है. यद्यपि वीतराग प्रभु

राग द्वेष रहित है; तथापि प्रभुकी शुद्ध भक्तिका राग चिंतामनी रत्नकि सादृश फलीभूत हुए विगर रहता ही नहि. शुद्ध भक्ति यह भी एक अपूर्व वक्ष्यार्थ प्रयोग है. भक्तिसे कठिन कर्मका भी नाश हो जाता है, और उसीसे सर्व संपत्ति सहज हीमे आकर प्राप्त होती है. ऐसा अपूर्व लाभ छोड़कर बंबूलकों भाथ भरने जैसी तुच्छ विषय आशंसनासे विकल्पनसे वैसी ही प्रार्थना प्रभुके अगाड़ी करनी कि अन्यत्र करनी यह कोई प्रकारसे मुहजनोंको मुनासिब ही नहि है. सर्व शक्तिवंत सर्वज्ञ-प्रभुकी समीप पूर्ण भक्ति रागसे विवेक पूर्वक ऐसी उत्तम प्रार्थना करो यावत् परमात्म प्रभुकी पवित्र आज्ञाको अनुसरनेके लिये ऐसा उत्तम पुरुषार्थ स्फुरायमान करो कि जिस्से भवभवकी भावठ टलकर परम संपद प्राप्तिसे नित्य दिवाली होय, यावत् परमानंद प्रकटायमान होय, मतलबकि अनंत अघाधित अक्षय सहज सुख होय. सेवा करनी तो ऐसे ही स्वामिकी करनीके जिस्से सेवक भी स्वामिके समान ही हो जावै.

१९ किसीकी भी प्रार्थनाका भंग नहि करना.

मनुष्य जब बड़ी मुशीबतमें आ गया हो तब ही बहोत करके गर्व टेक छोड़कर दूसरे समर्थ मनुष्यों अपनी भीर भांगनेकी आशासे प्रार्थना करता है. ऐसे समझकर दानादिलका श्याना और समर्थ मनुष्य उसकी प्रार्थना योग्य ही होय तो उनका प्राणांत तक भी भंग नहि करके सहामने वालेका दुःख दूर करने लायक जो

कुछ देना उचित हो तो भी मियभाषण पूर्वकही देना; लेकिन उच्छ्रंखलश्रुतिसँ नहि, देना मियवाक्य पूर्वक दान देना सोही भूषण रूप है अन्यथा दूषणरूप ही समझना. अँसा हिताहितको विवेक पूर्वक सुज्ञ मनुष्यों वचन चलानाही योग्य है. नहि तो दिया हुआ दानभी व्यर्थ हो जाता है और मूर्खमें गिनती होती है.

२० दीनवचन नहि बोलना.

दीन वचनोंसँ मनुष्यका भार-बोज हलका होजाता है और फिर सुझजन परीक्षाभी करलेते हैं कि यह मनुष्य कपट्री या तो खुशामदखोर है. गुणवतकों गुणि जानकर उचित नम्रता बतलानी वो दीनपनेमें नहि गिनीजाती है. गुणीपुरुषोंके स्वाभाविक ही दास बनकर रहना यह अपनेमें स्वाभाविक गुण गुणपाप्तिके निमित्त होनेसँ बाँ दूषितही नहि गिनाजाता है, इसिलिये विवेक लाकर जरूरत हो तब अदीन भाषण करना कि जिससँ स्वार्थ हानि होने न पावे, और यह उत्तम नियम विवेकी जन जीवन पर्यंत निभावे तो अत्यंतही शोभास्प है.

२१ आत्मप्रशंसा नहि करनी.

आत्मरलाया यानि आपबडाइ करके खुश होना यह महान् दोष है, इससँ महान् पुरुषोंका अपमान होता है. ऐसँ महत्पुरुषोंकी आशातना-अवमानता करनेसँ कर्मबंधन कर आत्मा दुःखी होता है. पुरुषोंकी यही रीतिही नहि है. सज्जन पुरुष तो दूसरेके

परमाणु जितनेभी गुणोंको बखानते हैं, और अपना मेरुके समान बड़े गुणोंकाभी गान नहि करते. तो गुणके बिगर घमंड रखकर अपूर्ण घटकी तरह न्यूनता दिखलानी सो कितनी बड़ी भूल और विचारने जैसी बात है. यह बातका विचार कर पूर्ण घड़ेकी समान गंभीरताइ धारण करनी सीख लेनी और आपबडाइ करनी छोड़ देनी; क्यों कि आपबडाइ करनेमें कदम दरकदम परनिंदाका दोष लगता है. परनिंदाके पाप अति बुरे होनेसे मिथ्या आपबडाइ करनेवाला प्राणी वैसे पापकर्मोंसे अपने आत्माको मलीन कर पर-भवंमें या कश्चित् यही भवमें घड़ोत दुःखी हालतमें आजाता है.

२२ दुर्जनकीभी कवी निंदा नहि करनी.

परनिंदा करनेसे कुछभी फायदा नहि है, मगर निंदा करने-वालेको बड़ा मेरफायदा तो होता है. अपना अमूल्य वस्तु गुमाकर आपही मलीन होता है. निंदा यह स्हामनेवालेको सुधारनेका मार्ग नहि है किंतु बिगाडनेका रस्ता है, ऐसा कहाजाय तो कुछ झूठा नहि है. सज्जन जन तो वैसे निंदकोसे ज्यादा ज्यादा जाग्रत-सचेत रहकर गुण ग्रहण करते हैं; लेकिन दुर्जन तो उल्टे कुपित होकर दुर्जनताकीही वृद्धि करते हैं. इसिलिये दुर्जनको निंदासेभी हानिही हाथ आती है. संत-सज्जनोंकी निंदासे सज्जन जनको तो कुछभी औगुन मालूम होता नहि है; तदपि वैसे उत्तम पुरुषोंकी नाइक निंदा करनेसे आशयकी महा मलीनता होनेके

लिये निकाचित कर्मबंधकर निंदक नरकादि अधोगतिमेंही जाते हैं, निंदा, चाड़ी, परद्रोह तथा असत्यकलंक चडानेवाले वा हिंसा, असत्यभाषण, परद्रव्यहरण और परस्त्री गमनादि अनीति वा अनाचार करनेवाले, क्रोधांध, रागांध होनेवालेके जो जो बुरे हाल होनेका शास्त्रकारोंने वर्णन किया है वो, तथा उन संबंधी हितबुद्धिसे जो कुछ कहना वो निंदा नहि कही जाती है, मगर हितबुद्धि बिगर द्वेषसे पिरायेकी बातें कर दिल दुभाना सो निंदा कही जाती है, और वह निंद्य है, इसलिये नाम लेकर पिरायेकी घदी करनेका मिथ्या प्रयास नहि करना. कभी निंदा करनेका दिल हो जाय तो सचे और अपनेही दोषोंकी निंदा करनी कि जिससे कुछभी दोषमुक्त होता है. केवल दोषोंकीभी निंदा करनेसे कुछ कार्य सिद्धि नहि होती, तोभी परनिंदासे स्वनिंदा बहोतही अच्छी है.

२३ बहोत नहि हंसना.

घरोम हंसना सो भी अहितकारी है. बहोत हंसनेसे परिणाममें रौनेका प्रसंग आना है. हंसनेकी बुरी आदत मनुष्यको बड़ी आपत्तिमें डालती है. बहोत बफ्त हंसनेकी आदत होनेसे मनुष्य कारणसे या बिगर कारणसे भी हंसता है और वैसा करनेसे राज्यसभा या अंतःपुरमें हंसनेवालेकी बड़ी ख्वासी होती है, इसलिये वो बुरी आदत प्रयत्न करके छोड़देनीही योग्य है. कहनायतभी है कि 'हंसी विपत्तिका मूल है.' हाथसे करके जोकों जोखममें डालना

हो वा हाथसें करके उपाधि खड़ी करनी हो तो ऐसी कुटेव रखनी। अन्यथा तो उसको त्यागदेनी उसमेंही सुख हैं। सभ्यजनकीभी यही नीति है। मुमुक्षु-मोक्षार्थी संत सुसाधुओंको तो वो कुटेव सर्वथा त्यागदेने लायकही हैं। ऐसी अच्छी नीति पालन करनेसेही प्राणी धर्मके अधिकारी बनकर सर्वज्ञभाषित धर्मको सम्यग् प्रमाद रहित सेवन कर सद्भाग्यके भागीदार होके अंतमें अक्षय सुख संपादन कर सकता हैं।

२४ वैरीका विश्वास नहि करना.

विश्वास नहि करने योग्य मनुष्यका विश्वास करनेसें बड़ीहानि होती है, इस लिये पहिलेसेही खबरदार रहना कि जिसे पीछेसें पश्चात्ताप न करना पड़े। काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सरादिकों अंतरंग शत्रु समझकर उन्होंका कबीभी विश्वास सच्चे सुखार्थीको करना योग्य नहि है। सर्वज्ञ प्रभुने पंच प्रमादोंको प्रबल शत्रुभूत कहे हैं।

जिस्के योगसें प्राणी प्रकर्षकर स्वकर्तव्यसें भ्रष्ट हो यावत् बे-भान होता हैं सोही प्रमाद कहे जाते हैं। मद्य, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा यह पांच प्रमाद हैं। और यह पांचोंमेंसे एक हो तो भी महा हानिकारी है, और जब पांचों प्रमादोंके वश जो मनुष्य पड गया हो उसका तो कहनाही क्या ?

मद्यपानसें लक्ष्मी, विद्या, यश, मानादिकी हानि होती हैं सो जगत् मसिद्धही है.

विषय विकारके तावे होनेवाला बड़ा योगीश्वर हो, ब्रह्मा हो तोभी स्त्रीका दास बन जाता है और हिम्मत हारकर एक अवला-काभी दीन दास बनता है यही विषयांधका फल है.

कपाय—क्रोध, मान, माया और लोभ यह चारोंकी चंडाल चोकड़ी कही जाती है, उन्हेंका संग करनेवाला यावत् जस्में तन्मय होकर वा हुवा क्रोधांध यावत् लोभांध कुछभी कृत्याकृत्य हिताहित नहि देख सकता. कपाय—कल्पित मति फिर कुछ औरही नया देवान देता है. बूढ़ा हूं पर बालककी तरह और पंडित हूं पर मूर्खकी तरह यावत् भूतग्रस्तकी मुवाफिक विपरीत—विरुद्ध चेष्टा करता है, जिस्में तिस्का बड़ा लोकापवाद प्रसरता है. कपायांध वि-वेकशून्य पशुकी तरह अपमान पाता है. यावत् मुरे हालसें मृत्यु पाकर दुर्गतिकाही भागी होता है. इसलिये क्रोधादि कपायकी सेवा करनेवालेको मनुष्य नहि मगर हैवान समझना. कड़े दुष्मन-सेंभी ज्यादा खाना खराबी करनेवाले कपायही है, ऐसा समझकर कुछ हृदयमें भान लाया जाय तो अच्छा. कड़े शत्रु एकही भवमें दुःख दे सकते हैं.

निद्रादेवीके वश पड़े हुवे प्राणीकीभी बहोत बुरी हालत होती है. जो निद्राके तावे, न होकर निद्राकोही तावे करले वि-वेक धारण करते हैं उन महाशयोंको लीलाल्हेर होती है.

विकथा—जिस्के अंदर स्व पर हित तत्वमें संस्कारित न हुवा हो, वैसी वाहियात बातें करनी सो विकथायें कही जाती हैं. राज-

कथा, देशकथा, सौ कथा तथा भक्त-भोजन कथा यह चार विक-
थाओं त्याग कर जिससे स्व पर हित अवश्य साध सके वैसी धर्म
कथा कहनी योग्य है। विकथा करनेवालेका कीमती वक्त कौड़ीके
मूल्यमें चलाजाता है, और विवेकपूर्वक धर्मकथा कहनेवालेका वक्त
अमूल्य गिनाजाता है; तदपि विवेकविकल लोक विकथा वर्जकर
उत्तम धर्मकथासँ वक्तकों सार्थक करनेके वास्ते खंत नहि रखते हैं,
तो उन्हींको आगे बहोत पस्तानाही पड़ेगा। और जो विवेकपूर्वक
यह हितोपदेशकों हृदयमें धारणकर उसका परमार्थ विचारके सीधे
रस्ते चलेगे तो सर्वत्र मुखी होंगे। सच्चे सुखार्थीजन तो यह पापी
पाँचों प्रमादके फंदमें न फँसकर अप्रमाद दंडसे उन्हींका नाश
करनेकेलिये उद्युक्त रहनाही दुरुस्त धारते हैं। अप्रमादके समान
कोइभी निष्कारण निःशायि बांधव नहि हैं। इसलिये पापी प्रमादों-
के ऊरका विश्वास परिहरके महा उपकारी अप्रमाद बांधवमेंही सर्व
विश्वास स्थापन करना कि जिससे सर्वत्र यश प्राप्त होय।

२५ विश्वासुकों कवीभी दगा नहि देना।

विश्वास रखकर जो शरण आवे उसको दगा देना उसके
समान कोइ-एकभी ज्यादा पाप नहि है। वो गोदमें सोते हुवेका
सिर काट देने जैसा जुल्म है। अच्छे अच्छे बुद्धिशाली-लोगभी
धर्मके लिये विश्वास करते हैं। वैसे धर्मार्थी-जनोंको स्वार्थाध वन-
कर धर्मके न्हानेसेही ठगलेवें यह बड़ा अन्याय है। आपहीमें पोलंपोल

होवे तोभी गुणी गुरुका आडंबर रचकर पापी विषयादि प्रमादके परवशपनेसें भोले लोगोंको ठगलेवै, उनके जैसा एकभी विश्वास-घात नहीं है. भोले भक्त जानते है कि अपन गुरुकी भक्ति करके गुरुका शरण लेकर यह भवजल तिर जाएंगे; लेकिन पत्यरकी नावके मुवाफिक अनेक दोषोंसें दूषित है तो भी मिथ्या महत्त्वताको इच्छनेवाले दंभी कुगुरु आपको और परीक्षा रहित अंधप्रवृत्ति करनेवाले आपके भोले आश्रित शिष्य भक्तोंको, भवसमुद्रमें डूबा देते हैं, और ऐसे स्वपरको महा दुःख उपाधिमें हाथसें डाल देते है, जो ऐसा कार्य करते हैं वो धर्मठग कुगुरुओंको यह संसारचक्रमें परिभ्रमण करनेके समय महा फट फलका स्वादानुभव लेना पड़ता है. इस वास्तेही श्री सर्वज्ञ देवने धर्मगुरुओंको रहनी कहनी परोक्ष रखकर निर्दमतासें वर्चनेकाही फरमान कीया है. अपन प्रकटतासें देख सकते है कि कितनेक कुमतिके फंदमें फंसे हुवे और विषय वासनासें पृरित हुवे हो; तदपि धर्मगुरुका डोल-स्वांग धारण कर केवल अपना तुच्छ स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये अनेक प्रपंच जाल गुंथन कर और अनेक कुतर्क करके सत्य और हितकर सर्वज्ञके उपदेशकोभी छुपाते हैं इस तरहसें आप धर्मगुरुही धर्मठग धनकर भोले हिरन सादृश केवल कर्णोद्वेगके लोलूपी आंखे मींचकर हाजी हा करनेवाले अपने आश्रित भोले भक्तोंको ठगकर स्वपरका धिगा-डते हैं. सो विवेकी इस कैसें सहन कर सकें ! दिन प्रतिदिन वो पापी चेष पसार कर दुनियांको पायमाल करते हैं, उससें वो

उपेक्षा करने लायक नहि है। जगत् मात्रकों हितशिक्षा देनेकेलिये
 बंधाये हुवे दिक्षित साधुओंकि जो सर्वज्ञ भगुकी पवित्र आज्ञा-
 वचनोंकों हृदयमें धारन करनेवाले और निष्कपटतासैं तदवत् वर्त्त-
 नेकों स्वशक्ति स्फुरानेहारे और समस्त लोभ लालचकों छोडकर
 जन्म मरणके दुःखसैं भरकर लेश मात्रभी वीतराग वचनकों न छुपाते
 श्री सर्वज्ञकी आज्ञाकों पूर्ण प्रेमसैं आराधनेंकी दरकार कर रहे है, वोही
 धर्मगुरुके नामकों सत्यकर बतलानेकों शक्तिमान् हो सकते हैं, वैसे
 सिंहकिशोरही सर्वज्ञके सत्य पुत्र है, दूसरे तो हाथीके दांतोंकी स-
 मान दिखानेके दूसरे और खानेके-चर्वण करनेके भी दूसरे है ति-
 नके नामकों तो डेढ कोसका नमस्कार है ! भो भव्यो ! विवेक
 चक्षु खोलकर सुगुरु और कुगुरु-संघे धर्मगुरु और धर्मठगनों बरा-
 बर पिछानके लोभी, लालचु और कपटी कुगुरुकों काले सांपकी
 तरह सर्वथा त्याग कर. अशरणशरण धर्मधुरंधर सिंहकिशोर स-
 मान सत्य सर्वज्ञ पुरुषोंका परम भक्ति भावसैं सेवन-आराधन कर
 नेकों तत्पर हो जाओ ! जिस्सैं सब जन्म जरा और मरणकी उ-
 पाधी अलग कर तुम अंतमें अक्षय पद प्राप्त करो ! उत्तम सारयी
 यो उत्तम नियामक समान सद्गुरुकेही दृढ आलंबनसैं अगाडीभी
 असंख्य प्राणि यह दुःखमय संसारका पार पाये हैं. अपनकोंभी
 ऐसेही महात्माका सदा शरण हो. ऐसे परोपकारशील महात्मा
 कवीभी प्राणांत तकभी परवंचना करतेही नहि.

२६ कृतधनता—किये हुवे गुणका लोप कवीभी नहि करना.

उत्तम मनुष्य औगुनके उपर गुन करते हैं. मध्यम मनुष्य दूसरे गुन कीया हो तो आप अपनी वकत हो उस वकत बने जितना बदला देना चाहते हैं; परंतु अधम मनुष्य तो कीये हुवे गुनकों भी लोप करते हैं. ऐसी अधम वृत्तिवाले अज्ञानी अविवेकी जनसें तो कुत्तेभी अच्छे गिनजाते हैं, कि जो थोडाभी रोटीका टुकडा या खुराफ खाया हो, तो खिलानेवालेकों देखकर अपनी पुंछ हिलाकर खुश हो अपना कृतज्ञपना जाहिर करते हुवे उनके घरकी रात दिन चौकी करते हैं ऐसा समझकर कृतज्ञता आदर कर धर्मकी ल्याय-कात प्राप्त कर कुछभी धर्म आराधना करके स्व-मानवपना सार्थक करना. अन्यथा मानुश्रीकी कुसीकों धिःकार पात्र बनाकर-शरमांदी बनाकर भूमिकों केवल भारभूत होने जैसा है. समझ रखना कि, कृतज्ञ विविकीरत्नोंकीही माता रत्नकुक्षी कहलाती है. ऐसा न्यायका रहस्य समझकर स्वपर हितकारी विवेक धारण करनेका यत्न करना.

२७ सद्गुणीकों देखकर प्रसन्न होना.

वो प्रमोद या मुदिता भाव कहाजाता है. चंद्रकों देखकर चकोर जैसें खुशी होता है, और मेघगर्जना सुनकर मयूर जैसें नाचता है तैसें सद्गुणीके दर्शन मात्रसें मय्यचकोरकों हर्ष-प्रकर्ष

होना चाहियें. दूसरेके सदगुणोंकी प्रतीति हुवे पीछेभी उनके ऊपर द्वेष धरना ये दुर्गतिकाही द्वार है, वास्ते केवल दुःखदाइ द्वेषभुद्धि त्यागकर सदैव सुखदाइ गुणभुद्धि धारण कर विवेकी हंसवत् होनेके लिये सदगुणोंको देखकर परम प्रमोद धारण करना.

२८ जैसे तेसेका संग स्नेह नहि करना.

‘मूर्ख साथ सनेहता, पग पग होवे कलेश.’ ए उक्ति अनुसार मूर्ख कुपात्रके साथ प्रीति बांधनी नहि; क्योंकि मूर्खकी प्रीतिसँ अपनीभी पत जाती है. यदि स्नेह करना चाहते हो तो विवेकी हंस सदृश, संत-मुसाधु जनके साथही करो कि जिससँ तुम अनादिका अविवेक त्याग कर सुविवेक धरनेमें समर्थ हो सको. खास याद रखना चाहियें कि, संत मुसाधुके समागम समान दूसरा उत्तम आनंद नहि है. ऐसा कौन मूर्खशिरोमणि हो कि अमृतको छोड़कर हालाहल त्रिपसादृश अविवेकीकी संगति चाहे? इयाना मनुष्य तो कबीभी न चाहेगा! जो भूँडिये जैसी वृत्तिवाला होगा वो तो जहां तहां अशुचि स्थानमेंही मटकता फिरेगा उसमें क्या आश्चर्य है? क्योंकि जिसका जैसा जातिस्वभाव होवे वैसाही कृत्य कीया करै. ऐसे नीच जनोकी सोवतसँ अच्छे सुशील मनुष्योंको भी क्वचिन् छिटे लगते है.

२९ पात्रपरीक्षा करनी चाहियें.

जैसँ सुवर्णकी कस, छेदन, तापादिसँ परीक्षा की जाती है,

जैसे मोतिकी उज्ज्वलता आदिसँ परीक्षा कीज जाती है, तैसे उत्तम पात्रकी भी सृष्टिसँ सद्गुणोंकी परीक्षा करनी चाहिये. सुपात्रकी अंदर उत्तम वस्तु शोभायमान या कायम होती है. सुपात्रमें विवेक पूर्वक बोया हुआ उत्तम बीज शुद्ध भूमिकी तरह उत्तम फल देता है. छीपमें पड़ा हुआ स्वातिजलबिंदुका सच्चा मोति पकता है, और साँपके मुँहमें पड़ाहुवा बोही (स्वाति) जलबिंदु झहररूप होता है; वास्ते पात्रपरीक्षा कर दान, मान, विद्या, विनय और अधिकार वगैरः व्यवहार करना योग्य है. सुपात्रमें सब सफल होता है, और कुपात्रमें नफेके बदले दोष-अनर्थ पैदा होता है. इस लिये पात्रापात्रका विवेक बुद्धिशालीकों अवश्य करना कि जिससे स्व-परकों अत्र समाधि पूर्वक धर्मारोपणसे परत्र-परलोकमें भी सुख-संपात्ति होती है, सोही बुद्धि प्रांतिका शुभ फल है.

३० कबीभी अकार्य नहि करना.

प्राणांतक भी नही करने योग्य निंद्य कार्य सज्जन जन करतेही नही जो लोग प्रमाद वश होकर (परवशतासे) लोग विरुद्ध वा धर्म विरुद्ध अति निंद्यकर्म करें उन्होंनेको सज्जनोंकी पंक्तिसँ बहार ही गिनने चाहिये. गुण दोष, लाभालाभ, कृत्याकृत्य, उचितानुचित, मक्ष्यामक्ष्य. पेयापेय वगैरः उचित विवेकविकल मनुष्यों पशुवत् समझना और उचित विवेक पूर्वक सदैव शुभकार्योंके सेवनमें उद्यमशील मनुष्यों, एक अमूल्य हीरेके समानही ऐसे जनोंका जन्मभी सार्थक है.

३१ लोकापवाद प्रवर्तन हो वैसा नहि वर्तना.

जिस कार्यसे लोगोमें लघुता होय वैसा कार्य बिना सोचे-विचारे (अपठित कार्य) करना नहि. जिस्से धर्मको लांछन लगे-धर्मकी हीलना-निंदा होय-शासनकी लघुता होय वैसा कार्य भव-भीरु जनको प्राणांत तकभी नहि करना चाहिये. पूर्व महान् पुरुषोंके सद्वर्तनकी तर्फे लक्ष रखकर जिस प्रकारसे अपनी या दूसरेकी-यावत् जिनशासनकी उन्नति होय उस प्रकार विवेकसे वर्तना. 'लोग विरुद्ध चाओ' यह सूत्रवाक्य कदापि भूल नहि जाना, जिस्से सब सुख साधनेका शुभ मनोरथ कबीभी फलिभूत होय वैसे समालकर चलना सोही सर्वोत्तम है.

३२ साहसीकपना कबीभी त्यागदेना नहि.

आपत्तिके समय धैर्य, संपत्तिके समय क्षमा, सभाकी अंदर सत्य वार्ता निर्भय होकर कहनी, शरणागतका सब प्रकारसे शक्ति मुजब संरक्षण करना और स्वार्थभोग च्छाय इतना नुकसान हो-जाता हो तथापि अदल इन्साफ देना; इत्यादि सद्गुण सत्त्ववर्त सज्जनोमें स्वाभाविकही होते है. और ऐसे ही उत्तम जन धर्मके सत्य-सच्चे अधिकारी है. तैसे विवेकी हंसही सब मलीनता रहित निर्मल पक्ष भजकर धर्म मार्ग दीपानेके वास्ते समर्थ होते है. वैसे सत्य पुरुषोंकोही अनंतानंत धन्यवाद है. जो सच्चा पुरुषार्थ स्फुरायके अपना पुरुष नाम सार्थक करते है, तिनकीही उज्ज्वल कीर्ति होती है, या निर्मल यशभी तिनकाही दिगंतमें फैलता है. जो

महाशय अचल होकर ऐसी उत्तम मर्यादा सदैव पालते हैं वो प्रसन्नतासे पवित्र नीतियों अनुसरके अत्र असय कीर्ति स्थापित कर, परत्र अवश्य सद्गति गामी होते हैं। तैसे साहसीक शिरोमणिकाही जन्म सार्थक है। तैसा उत्तम सात्विक साहसीक सिवा स्व जन्म निष्फल है। सचे सर्वज्ञ पुत्र उत्तम प्रकारकी शुद्ध साहसीक वृत्ति सहितही होते हैं। वो लरकों आश्रितोंके आधाररूप हैं। तिनकों सिंह किशोरकी तरह साहसीकता धारण करनीही घटित है। तिनकी आधादीके उपर लरको मनुष्योंके भविष्यका आधार है। समझकर सुखसे निर्बहन हो सके तैसी महाव्रत आचरणेरूप—महा प्रतिज्ञा करके तिनका अखंड निर्वाह करना वोही उत्तम साहसीकता है। वोही महान् प्रतिज्ञाका स्वच्छंद आचरणोंसे भंग करनेके समान एकभी दूसरी कायरता है ही नहि। यह दुःख दावानलसे तैसे प्रतिज्ञाभ्रष्टकी मुक्ति हो सकती नहि, ऐसा समझकर—‘तेल पात्रधर’ या राधा-वध साधनेवालाकी, तरह अममत्त होकर सर्वज्ञ प्ररूपित तत्त्वरहस्य प्राप्त करके अंगीकार कीइ हुई महा प्रतिज्ञाकों अखंड पालन करे, वो पूर्ण प्रतिज्ञाव्रत होके अपना और दुसरेका निस्तार करनेमें समर्थ होता है। वोही सचे साहसीक गिनाये जाते हैं; वास्ते स्वपरकों हूयानेवाली कायरता छोडकर हरएक मुमुक्षुको उत्तम साहसीकता धारण करनी ही श्रेष्ठ है। ऐसा करनेसे सब मलीनता दूर होकर स्व पर हितद्वारा शासनोन्नति होने पावे। अहो ! कब माणी कायरता छोडकर उत्तम साहसीकता आदरेंगे और उस द्वारा स्व परकी उन्नति साधकर कब परमानंद पद प्राप्त करेंगे ! ! तयास्तु .

३३ आपत्ति-वस्तुभी हिम्मत रखकर रहना.

कष्टके समयभी नाहिम्मत होना नहि. जो महाशय धैर्य धारण करके संकटके सामने अडजाते है अर्थात् वो वस्तु प्राप्त होने-परभी उत्तम मर्यादा उल्लंघते नहि; मगर उल्टे उत्तम नीतिके धारणकों अवलंबन करके रहते है, तिन्हकों आपत्तिभी संपत्तिरूप होती है. शत्रुभी वश होता है. वो धर्मराजाकी सुवाफिक अक्षय कीर्ति स्थापन करके श्रेष्ठ गति साधन करते है; परंतु जो मनुष्य वैसे वस्तुमें हिम्मत हारकर अपनी मर्यादा उल्लंघन करके अकार्य सेवन-कर मलीनताका पोषण करता है, वो इस जगत्मेंभी निंदापात्र हो पापसें लिप्त हो परत्रभी अति दुःखपात्र होता है.

३४ प्राणांत तकभी सन्मार्गका त्याग नहि करना.

ज्यों ज्यों विवेकी सज्जनोंकों कष्ट पडता है त्यों त्यों, सुवर्ण, चंदन और उत्तम [गन्धे] की तरह उत्तम वर्ण, उत्तम सुगंधि और उत्तम रस अर्पण करते है; परंतु उन्हींकी प्रकृति विकृति होकर लोकापवादके पात्र नहि होती है. ऐसी कठिन करणी करके उत्तम यश उपार्जन कर वो अंतमें सद्गतिगामी होते है.

३५ वैभव क्षय होजानेपरभी यथोचित दान करना.

चंचल लक्ष्मी अपनी आदत सार्थक करनेकों कदाचित् स-टक जाय तोभी दानव्यसनी जन थोड़ेमेंसेंभी थोड़ा देनेका शुभ अभ्यास छोड देवे नहि. तैसे शुभ अभ्यासके योगसें कंचित् म-

हान् लाभ संपादन होता है. यावत् लक्ष्मीभी तिनके पुण्यसें खी-
चाइ हुई स्वयमेव आ मिलती है; परंतु खड्गकी धारापर चलने जैसा
यह फठोन व्रत साहसोक पुरुषही सेवन कर सकता है.

३६ अत्यंत राग-स्नेह नहि करना.

स्वार्थनिष्ठ संबंधी जनके साथ राग करनाही मुनासिब नहि
है. जिसके संयोगसें राग धारण कर सुख मानता है तिसकेही वि-
योगसें दुःखभी आपही पाता है. इतनाही नहि लेकीन संबंधी ज-
नकी स्वार्थनिष्ठता समझ जानेपरभी दुःख होता है. वास्ते हानी
अनुभवी पुरुषोंके प्रमाणिक लेखोंमें यतीति रखकर वा साक्षात् अ-
नुभव-परीक्षा करके तैसा स्वार्थनिष्ठ जगत्में रागही करना लायक
नहि है. तिसमेंभी बहोत मर्यादा बहारका राग-स्नेह करना सो
तो मकड़ अविवेकही है. क्योंकि ऐसा करनेसें अंधकी माफिक
कुछ गुण दोष देखकर निश्चय नहि कर सकता है. युं करतेभी राग
करनेकी चाहना हो तो संत सुसाधुजनोंके साथही राग करो कि-
जिसें कुत्तिसत राग विषका नाश कर आत्माको निर्विषता प्राप्त
होय. अन्यथा राग-रंगसें अपना स्फाटिक रुमान निर्मल स्वभाव
छोडकर परवस्तुमें बंधन कर जीव अत्र परत्र दुःखदाही भोक्ता होता
है. रागकी तरह द्वेषभी दुःखदाही है.

३७ बलुभजनपरभी बार बार गुस्सा नहि करना.

क्रोधसें प्रीतिकी हानि होती है, क्रोधसें बलुभजनभी अभिय

हो पड़ता है, क्रोध वशवर्ती जीव कृत्याकृत्यका विवेक भूलकर अकृत्य करनेको प्रवर्त्तता है, वास्ते सुखार्थिजनोंने कषायवश होकर असभ्यता आदरके कबीभी उचित नीतिका उलंघन कर स्वपरको दुःखसागरमें डुबाना नहि.

३८ क्लेश बढ़ाना नहि.

कलह वो केवल दुःखकाही मूल है. जिस मकानमें हमेशा कलह होता है तिस मकानमेंसे लक्ष्मीभी पलायन हो जाती है; वास्ते वन आवे तहांतक तो क्लेश होने देनाही नहि. मुं करने परभी यदि क्लेश हो गया तो उन्को धड़ने न देते खतम-शमन कर देना. छोटा बड़ेके पास क्षमांमंगे ऐसी नीति है; मगर कभी छोटा अपना गुमान छोड़कर बड़ेके अगाडी क्षमा न मंगे तो बड़ा आप चला जाकर छोटेको खमावे जिस्से छोटेको शरमीदा होकर अवश्य खमना और खमानाही पड़े. क्लेशको बंध करनेके लिये 'क्षमापना' स्वमतस्वामनेरूप जिनशासनकी नीति अत्पुत्तम है. जो महाशय वो भाफिक वर्त्तन रखता है तिनको यहां और दूसरे लोकमेंभी सुखकी प्राप्ति होती है. और जो इस्से विरुद्ध वर्त्तन चला रहे है तिनको सब लोकमें दुःखही है.

३९ कुसंग नहि करना.

'जैसा संग हो वैसाही रंग लगता है.' यह न्यायसे नीचकी सोचत या बुरी आदतवाले लोगोंकी सोचत करनेसे हीनपन आता

है. और उत्तमको सोचतसें उत्तमता प्राप्त होती है. क्यों देवनदी गंगाका शुद्ध मीठा पानीभी खारे समुद्रमें मिलजानेसें, खारा नहि होता है ! अवश्य होता है ! तैसेही अन्य अपवित्र; स्थलसें आया हुआ पानी गंगाका पवित्र जलमें मिलनेसें क्या गंगाजलके महात्म्यको प्राप्त नहि करता है ? अलबत्त, वो गटरका जल हो तो भी गंग समागमसें गंगजलही हो जाता है ! ऐसा संगति महात्म्य समझकर श्याने मनुष्यको सर्वथा कुसंग छोड़देकर हर हमेशा सुसंगतिही करनी योग्य है; क्योंकि—' हानि कुसंग सुसंगति लाहु ' कुसंगतिमें हानी और सुसंगतिमें लाभ ही मिलता है !

४० बालकसेंभी हित वचन अंगीकार करना.

रत्नादि सार वस्तुओंकी तरह हितवचन चाहे वहांसें अंगीकार करना यही विवेकवतका लक्षण है. शानी पुरुष गुणोंकीही मुख्यता मानते हैं. अवस्थासें लघु होने परभी सद्गुण गरीबको गुरु मानते हैं, और वयोवृद्धको गुणरिक्त होनेसें बालकवत् मानते गिनते हैं. ऐसा समझकर विवेकी सज्जन गुणमात्र ग्रहण करनेको सदैव आभिमुख रहते हैं.

४१ अन्यायसें निवर्त्तन होना.

समबुद्धि धारण कर राग रोष छोड़कर सर्वत्र निष्पक्षपाततासें वर्त्तना यही सद्बुद्धि प्राप्त होनेका उत्तम फल है. ऐसा समझकर सत्यपक्ष स्वीकारना सोही परमार्थ है. ऐसा वर्त्ताव चलाने-

मेंही तत्त्वसें स्वपराहित रहा है. लोकापवादकाभी-परिहार और शा-
सनोन्नति इसी प्रकारसें हांसिल कीज जाती है. स्वल्पमें निद्रतासें
सच्ची हिम्मत पूर्वक न्याय मार्ग अंगीकार किये बिगर जीवका क-
बीभी मुक्तता होतीही नहि. ऐसा समझकर श्याने जनकों सर्वथा
न्यायकाही शरण लेना उचित है. नाकमें दम आ जाने तकभी अ-
नीतिका मार्ग स्वीकारना अयोग्य है.

४२ वैभवके वस्तु खुमारी नहि रखनी.

पूर्व पुण्य योगसें संपत्ति प्राप्त हुई हो, तो संपत्तिके वस्तु अ-
हंकारी न होते नम्र होना सोही अधिक शोभारूप है. क्या आम्नादि
दृष्ट भी फल प्राप्तिके, वस्तु विशेष नम्रता सेवन नहि करते है ?
वैशेषिक नम्र होते है ! वास्ते संपत्तिके वस्तु नम्र होनाही योग्य है.
नही कि स्वच्छंदी बनकर मदमें खीचाकर तुंग मिजाजी होना, संप-
त्तिके समय मदांध होना यह बड़ा विपत्तिकाही चिन्ह है !

४३ निर्धनताके वस्तु खेदभी न करना.

पूर्वकृत कर्मानुसार प्राणी मात्रकों सुख दुःख होवे तैसे सम
विषम संयोग मिल जाय तो भी तैसे समयमां कर्मका स्वरूप सोच-
कर हर्ष-उन्माद या दीनता न करते समभावसेंही रहेकर श्याना-
मुझ जनोने शुभ विचार दृष्टि पोषण कर समर्थ धर्मनीतिका भीति-
सें वा हिम्मतसें सेवन करना योग्य है. पहिले अशुभ कर्म करनेके
वस्तु प्राणी पीछे मुंह फिराकर देखते नाहि है, जिसके परिणामसें

अनंत दुःख वेदना सहन करते हुवे वो त्रास पाते है. अशुभ-निश्च-
 कर्म करके अपने हाथोंसे मंग लीये हुवे दुःख उदय आनेसे दीनता
 करनी सो केवल कायरता ही कही जाति है. दुःख पसंद पडता न
 हो तो दुःखदायक निश्चकृत्योंसे विचार कर-पश्चाताप कर उनसे
 अलग हो जाना, जिसे तैसे दुःख विपाक भोगने पडेही नहि; प-
 रंतु पुर्वके कीये हुवे दुष्कृत्योंके योगसे पडा हुवा दुःख सहन करते
 दीन हो खेद-विपाद धरना वा विकल हो अविवेकतासे दूसरे दु-
 ष्कृत्य करना सो तो मकट दुःखका मार्ग है.

४४ समभावसे रहेना.

जो महाशय सुख, दुःख, मान, अपमान, निंदा, लुति, स-
 धनता, निर्धनता, राजा, रंक, कंचन, पथर, तृण और मणि वा
 नारी और नागनको अगाढी कहे हुवे सद्बिचार मुजब वर्तन र-
 खकर समान गिनते है और उसमें मोह प्राप्त नही होता है. यावत्
 तिनको केवल कर्मविकाररूप निमित्त भूत गिनकर मनमें विषमता
 न ह्पाते हर्ष विपाद रहित सम बुद्धिसेही देखते है, तैसे सद्बिचा-
 रवंत विवेकवंत-सद्गुण शिरोमणि जन समसुख अवगाह कर धर्म
 आराधनसे अवश्य स्वकार्य सिद्ध करते है; परंतु जो अज्ञानता के
 जोरसे-विवेक विकल मनसे विषय वर्तन करते है, हर्ष खेद धरके
 आप मतसे उलटे चलते है सो तो क्रोड उपायसे भी आत्मकार्य
 साध नहीं सकते है.

४५ सेवकके गुण समक्ष कहेना:

सच्चे सेवककी प्रत्यक्ष प्रशंसा करनेसे कुछ हानि नहीं किन्तु लाभही है। उत्साहकी दृष्टिके साथ वो चुस्त स्वामि भक्त हो जाता है, और तैसे नहि करनेसे कदाचित् तिसकी श्रद्धा मंद होनेसे सेवा विमुखभी हो जाता है।

४६ पुत्रकी प्रत्यक्ष प्रशंसा नहि करना।

पुत्र या शिष्य चाहे वैसा सद्गुणी हो, तदपि तिसकी समक्ष प्रशंसा नहि करनी सोही उत्तम नीति है। तिनमें विनयादि उत्तम गुण बढ़ानेका वो रस्ता है। बाल्यावस्थामें अच्छे संस्कार प्राप्त हो ऐसी फिकर रखनी वे माता पिता और गुरुकी फर्ज है। मगर गुण प्राप्त हुवे बिना मिथ्या प्रशंसासे अभिमानमें आजानेसे कदाचित् तिनका जन्म भिगड़ता है। ऐसा समझकर तिनकी परिपक्व स्थिति होजाने तक विचार विवेकसे वर्तना, जिसे तैसा सद्बिवेक सीखकर पुत्र, पुत्री, शिष्य वा शिष्या अपना जन्म सुखपूर्वक सुधार सकता है। पुत्रादि समक्ष माता पितादिकोंभी अपक्षब्दादि अविवेक यत्नसे त्याग देना।

४७ स्त्रीकी तो प्रत्यक्ष वा परोक्ष भी प्रशंसा करनीही नहि।

स्त्रीका स्वभाव तुच्छ होनेसे अपूर्णता बताये बिगर नहि रहेतो, वास्ते चाहे वैसी गुणवंती स्त्री हो तोभी मनमेंही समझ रहेना।

स्त्रीको भी पति तर्फ विनीत शिष्यकी माफिक विशेष नम्र होनेकी आवश्यकता है. अपना पातेव्रत तबही यथाविधि समाला जाता है. पतिको भी स्त्रीकी तर्फ उचित मृदुता अवश्य रखनी चाहिये. ऐसे एक दूसरेकी अनुकूलतासे गृहयंत्रके साथ धर्मयंत्रभी अच्छी तरह चल सकता है. तिस बिगर दोनु यंत्र बार बार बिगड़े या रुकजाते हैं. अपशब्दादि अपमान त्यागकर स्त्रीका अपनी तरह श्रेय चाहकर बर्तना. स्वदारा संतोषि पतिकी तरह समझदार स्त्रीको भी अपना पतिव्रत अवश्य पालन करना. जैसे स्वश्रेयपूर्वक स्व संतानि भी सुधारने पावे तैसे स्त्री भर्तार दोनुने संप संतोष पूर्वक सद्वर्तन सेवनमें सदैव तत्पर रहना चाहिये. जैसे आगेके वस्त्रमें अपना, पवित्र शील-भूषणसे भूषित बहोतसी सती शिरोमणियोंने अपना नाम अपने अद्भुत चरित्रसे प्रसिद्ध किया है, तैसे अबीभी सुबिबेकी भाइ और भगिनीये पावन शील रत्न धारनकर सुशीलता योगसे भाग्यशाली होनाही योग्य है.

४८ प्रिय वचन बोलना.

दूसरे मनुष्यको प्रिय लागे ऐसा सत्य और हितकर वचन बोलना. प्रसंगोपात विचारके कदा हुवा हितयित वचन सामने वालेको प्रिय होपड़ता है. विना विचारा, औसर बिगरका, कर्णक-डक भाषण कभी सचा हो तोभी अप्रिय होता है, और मीठा, गर्व रहित, विवेकपूर्वक विचारके समयोचित बोलाहुवा वचन बहोत प्रिय और उपयोगी होपड़ता है. मगर उससे विपरीत बोलना अ-

हितकारी होता है, जो लोकप्रिय होनेको चाहते हो तो उक्त विवेक समालोकें धर्मका वाक्य न आवे, तैसा निष्ठुण भाषण करना शीखो। तैसा समयोचित विनय वचन वशीकरण समान समझना, कहाभी है कि 'एक बोल्यो न शीख्यो सब शीख्यो गयो धूममें !'

४९ विनय सेवन करना चाहिये.

नम्रता, कोमलता, मृदुता वगैरे पर्यायवाची शब्द हैं सो सब विनयकेही है. विनय सब गुणोंका वक्ष्यार्थ प्रयोग है. विनयसे शत्रुभी वश होजाता है. विवेकसे गुणिजनोंका कीयाहुवा. विनय श्रेष्ठ फल देता है. और विनय विगरकी विधाभी फलीभूत नहि होती है.

५० दान देना.

लक्ष्मीवन्त होकर सुपात्रादिकों विवेकसे दान देना सोही लक्ष्मीकी शोभा वा सार्थकता है. विवेकपूर्वक दान देनेवालेकी लक्ष्मीका व्यय किये हुवेभी कुवेके पानीकी तरह निरंतर पुण्यरूप आमदनीसे बढ़ती होती जाती है. विवेक रहित पनेसे व्यसनादिमें लडादेने वालेकी लक्ष्मीका तत्त्वसे छद्दि बिनाही तुरत अंत आजाता है. सूम-कंजुसकी लक्ष्मी कोइ भाग्यवान् नरही भुक्तता है—व्यय करके लाभ प्राप्त करता है; परंतु ममण शेरकी तरह तिनसे एक दमट्टीभी शुभ मार्गमें खर्चा नहि जाति, और न वो विचारा तिसको उपभोगमेंभी लेंसकता; पुर्वजन्ममें धर्मकार्यकी अंदर गडबड डालनेका यह फल समझकर दानांतराय नहि करना.

५१ दूसरेके गुणका ग्रहण करना.

आप सद गुणालंकृत हो तदपि संत साधु जन दूसरेका सद्गुण देखकर मनमां प्रमुदित होते हैं. तोभी सज्जनोंकी अंदरके सद्गुणोंको देखकर असहनताके लिये दुर्जन उलटे दिलमें दुःख पाते हैं—दिलगीर होते हैं और अंतमें दुपकी अंदर जंतु दुंदने मुजब तैसे सद्गुणशाली सज्जनोमेंभी मिथ्या दोषारोपण करते हैं. और जुंठे वृषन लगाकर महा मलीन अध्यवसायसे धावले कुत्तेकी तरह घुरे हालसे मृत्यु पाकर दुर्गतिमें जाते हैं. अमृतकी अंदर विष शुद्धि जैसे सद्गुणोंमें औगुनपनका मिथ्या आरोप कबीभी हितकारी नाहि है ऐसा समझकर गृह जनको गुणही ग्रहण करना और सद्गुणकी प्रशंसा करनेकी अवश्य आदत रखनी.

५२ औसरपर बोलना.

उचित औसरकी प्राप्ति बिगर बोलनाही नहि. उचित औसर प्राप्त हो तोभी प्रसंग-भोका समालकर प्रसंगानुयायी थोडा और मीठा भाषण करना. बिन औसर और हृदसे ज्यादा बोलनेसे लोकप्रिय कार्य नाहि होसकता. मगर उलटा कार्य बिगडता है. ऐसा समझकर हरहमेशा सचा हितकारी और थोडा-बतलब जितनाही विवेकसे भाषण करनेकी दरकार करना. प्रसंगके सिवा बोलनेवाला बकवादी, दिवाने मनुष्यमें गिनाया जाता है, यह खुब यादीमें रखना !

५३ खल-दुर्जनकोंभी जनसमाजकी अंदर योग्य सन्मान देना.

सिरो लिखित नीति वाक्य सज्जनोंकों अत्युपयोगी हैं. उक्त नीतिके उल्लंघनसें क्वचित् विशेष हानि होती है. दौर्मन्य दोषके प्रकोपसें खलजन संहामनेवालेकों संतापित करनेमें बाकी नहिं रखता है.

५४ स्व पर विशेषतासें जानना.

हिताहित, कृत्याकृत्य वा बलाबलका विवेकपूर्वक स्वशक्ति देशकाल मानादि लक्षमें रखकर उचित प्रवृत्ति करनेवालेकों हित अन्यथा अहित होनेका संभव है, वास्ते सहसा-विनशोचे काम नहिं करनेकी आदत रख कदम दर कदम विवेकसें वर्तनेकी जरूरत है, सद्दिवेकधारी (परीक्षापूर्वक प्रवृत्ति करनेवाले) का सफलार्थ सिद्ध होता है.

५५ मंत्र तंत्र नहिं करना.

कामन, टोना, वशीकरणादि करनो करानो ये सुकुलीन जनका भूषण नहिं है. वास्ते बने जहांतक तिस बातसें दूर रहेना. और परका मंत्रभेद करना नहिं-कीसीका भेद कीसीकों कहेना नहिं. और गुफ्त बात जहां चलती हो वहां खडा रहेना नहिं.

५६ दूसरे-पीरायेके घर अकेला नहिं जाना.

यह शिष्ट नीति में अनेक फायदे हैं. इसमें शील-

प्रतका संरक्षण होता है, सिरपर झुंठा कलंक नहि चडता है; यावत् मर्यादाशील गिनाकर लोगोंमें अच्छा विश्वासपात्र होता है।

५७ कीड़ हुई प्रतिज्ञा पालन करनी।

अब्वल तो प्रतिज्ञा करनेकी बख्शनी पूर्ण विचार कर अपनेसे अब्वलसे आखिरतक निभाव हो सके वैसेही योग्य (बनसके वैसे) प्रतिज्ञा करनी चाहिये, और कभी उत्तम जनने प्रतिज्ञा करली तो योग्य प्रतिज्ञाका प्रयत्नपूर्वक पालन करना—नाकमें दम आजानेतकभी खंडित नहि करनी, विचार करके समझपूर्वक कीड़ हुई लायक प्रतिज्ञा सोही सत्य और शुभ प्रतिज्ञा गिनीजानि है। तेसी सत्य और शुभ प्रतिज्ञासे भ्रष्ट हुए मनुष्य अपनी प्रतिज्ञाको खोकर अपवादके पात्र होता है, अविश्वेक न होने पावे ऐसी हरदम फिकर जरूर रखनी योग्य है, योग्य विचारपूर्वक कीड़ हुई प्रतिज्ञा प्राणकी तरह पालनी ये दरेक विचारशील सुमनुष्यकी फर्ज है। सच्चे सत्त्ववंत पुरुष तो स्वप्रतिज्ञाको प्राणसेभी ज्यादा मिय गिनकर पूर्ण उत्साहसे पालन करते हैं, फक्त निर्बल मनके कायर-डरपोक मनुष्यही प्रतिज्ञा खोकर पत गुमाते हैं।

५८ दोस्तदारसें छुपी बात न रखनी।

जिस मित्रके साथ कायम दोस्ती रखनेकी चाहना हो तो तिनसें कुछभी पटंतर-भेद-जुदाई नहि रखनी, खाना और खीलाना, मनकी बातें पूछनी और कहेनी, और अच्छी वस्तु जरूरत हो तो देनी और लेनी ये छः मित्रताके लच्छन हैं।

५९ किसीकाभी अपमान नहि करना.

मान मनुष्यों वदोतही प्यारा लगता है. मानभंग—अपमानसे मनुष्यों मरणके समान दुःख होता है. यह चार्चा वदोतकरके हर एक जनको अनुभव सिद्ध हो चुकी होगी. किसीकाभी अपमान न करते तिनका मीठे वचनादिसँ सन्मान करनेसे अपन और दूसरेको लाभ होनेका संभव है. गुन्हागार मनुष्यकी भी अपभ्रंशना करने करते तो मीठे-मधुरे वचनसे यदि तिनको तिनके दोषका स्वरूप पहिले अच्छे प्रकारसे समझाया जाय तो वदोत करके पुनः अपराध—गुन्हा करना छोडदेता है. मृदुता यह ऐसी तो अजब चीज है कि तिनसे बज्जैसा मान अहंकारभी पिगल जाता है. यह प्रभाव विनय गुणका है; वास्ते दूसरे निकमें लखतों उपाय छोडकर यह अजब गुणकाही घटित उपयोग करना दुरुस्त है. ऐसा करनेसे अपना कार्य वदोत स्हेलाइसे पार हो सकता है.

६० अपने गुणोंकाभी गर्व नहि करना.

उत्तम जन गर्व नहि करते हैं सो ऐसा समझकर नहि करते हैं कि गर्व करनेसे गुणकी हानि होती है. संपूर्ण गुणवंत, ज्ञानी, ध्यानी वा मौनी समुद्रकी तरह गंभीरतावंत होनेसे गर्व नहि करते हैं. फक्त अपूर्ण जन होते हैं सोही अपनी अपूर्णता जाहिर करते हैं. अपनी बडाइ करनेसे परनिंदाका प्रसंग सहजहीमें आजाता है, परनिंदाके बडे पापसे, गर्व—गुमान करनेवालेका आत्मा लिप्त होकर मलीन होता है. गुणोंकीभी हानि होती है, तो

नये गुणोंकी प्राप्तिकेलिये तो कहनाही क्या ? [जहां गांठकी मुं-
 डीभी गुमजाती है तो नया लाभ होनेकी आशाही कहाँमें होय !]
 ऐसा समझकर सुत्र जन अपने मुखसे अपनी बड़ाइ वा दूसरेकी
 लघुता करतेही नहि.

६१ मनमेंभी हर्ष नहि ल्याना.

‘बहु रत्ना यमुंधरा’ पृथिवीमें बहोतसे रत्न पडे है, ऐसा
 समझकर आपभी शिष्ट नीति विचारके आप तैसी उत्तम पंक्तिके
 अधिकारी होनेके लिये प्रयत्न करना. जहांतक संपूर्णता आजाये
 वहांतक सत्नीतिका दृढालंबन कीये करना दुरस्त है. यदि किंचित्
 भी मंद पडकर मनकों छूटी दी तो फिर खराबी तैसीही होती है.
 अल्प गुण प्राप्तिमेंही मनकों दिमागदार बनानेसे गुणकी वृद्धि नहि
 होती है. बहोतही गुणोंकी प्राप्ति होनेपरभी जो महाशय गर्व
 रहित प्रसन्न चित्तसे अपना कर्तव्य कीया करते है वो अंतमें
 अवश्य अनंत गुणगणालंकृत होकर मोक्षसंपदा प्राप्त करते है.

६२ पहिले सुगम, सरल कार्य शुरु करना.

एकदम आकाशकों बगलागिरी करने जैसा न करते अपनी
 गुंजाश-ताकात याद कर धीरे धीरे कार्य लाइनपर ल्याना,
 सोही ध्यानपनका काम है. एकदम विगर सोचे सिरपर बड़ा
 काम उठा लेकर फिर छोडदेनेका बख्त आजाय और उल्टा छ-
 छोल्यापन-बेवकूफी सरदारी लेनी पडे उससे तो समतासे काम
 लेना सोही सबसे बहेतर है.

६३ पीछे बड़ा कार्य करना.

कार्यका स्वरूप समझकर समतासे वो शुरू किये बाद चित्त उत्साहादि शुभ सामग्री योगसे युक्त कार्यकी सिद्धिके लिये पुस्तक प्रयत्न करना. ऐसी शुभ नीतिसे कार्य करनेमें अध्वपसायकी विशुद्धिसे उत्तम लाभ प्राप्त होता है.

६४ (परंतु) उत्कर्ष नहि करना.

शुभ कार्य समतासे शुरू करके उनकी निर्विघ्नतासे समाप्ति हो ने बादभी अभिमान या बड़ाई जैसा कुच्छभी करना नहि. मनमें ऐसी श्रद्धा-समझ ल्याके कोईभी कार्य काल, स्वभाव, निपाति पूर्वकर्म और पुरुषार्थ ये पांचों कारण प्राप्त हुवे बिगर होताही नहि, तो वो पांचों कारण मिलनेसे कार्य हुवा उसमें गर्व काहेका करना चाहिये? क्यों कि कार्य तो वो कारणोंने कीया है. वास्ते गर्व छोड़ कार्य सिद्ध होनेसे श्रद्धा-दृढतादि विवेकसे नम्रताही धारण करनी दुरस्त है. बैसे सुनम्र विवेकी जन जगत्के अंदर अनेक उपयोगी शुभ कार्य कर सकते हैं.

६५ परमात्माका ध्यान करना.

वायात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा ऐसे आत्माके तीन प्रकार हैं. शरीर कुंडवादि बाह्य वस्तुओमें व्याकुलतावंत होरहा हुवा वायात्मा कहा जाता है. अंतरके भीतर विवेक जाग्रत होनेसे जिसको गुण-दोष, कृत्याकृत्य, लाभालाभका भान-शुद्धि हुई हो,

स्व परकी समझ पड़ गई हो, ज्ञानादि गुणमय आत्मा सोही में हूँ और ज्ञानादि उत्तम गुण संपत्तिही मेरे सिवाय शरीर, कुडुंब, धन, धान्यादि सब पुद्गलिक वस्तु हैं ऐसा समझनेमें आपा हो वो अंतरात्मा कहा जाता है। और जिसने संपूर्ण विवेकसे मोहादि कुल अंतरंग शत्रुओंका सर्वथा उच्छेद करके विमल केवल ज्ञानादि अनंत आत्मसंपत्ति हाथ की हो सो परमात्मा कहे जाते हैं। बहिरात्मा, परमात्माका ध्यान करनेमें नालायक है और अंतरात्मा लायक है। अंतरात्मा, परमात्माका पुष्टालंबनसे दृढ भ्रमा-विवेक प्राप्त कर आपही परमात्मपद प्राप्त करता है; वास्ते मोह माया छोड़ कर सुविवेकसे अंतरात्मापन आदर आत्मार्थी जनोंने परमात्माके ध्यानका अधिकार-योग्यता प्राप्त कर निश्चय चित्तसे परमात्माका पद प्राप्त करनेको प्रयत्न-सेवन करना योग्य है। जन्म, जरा और मृत्युरूप अनंत दुःख-उपाधि मुक्त सर्वज्ञ परमात्मा होवे है, तिनका तन्मय ध्यान योगसे कीट भ्रमर न्यायसे अंतर आत्मा परमात्म पद पाता है। अनंत ज्ञानादि अखंड सहज समृद्धि पाकर परमानंद सुखमें मग्न हो रहता है। तैसे परमात्माका असय सुखार्थ आत्मार्थी जनोको हमेशा शरण हो ! तैसे परमात्माकी भक्तिरूप कल्पवल्ली भव्य प्राणियोंके भवदुःख दूर कर मनेच्छा पूर्ण करो ! यावत् भव्यचकोर शुद्ध ध्यान पाकर भवभवकी झमणा भागकर संपूर्ण निरुपाधि मोक्षमुख स्वार्थीन कर असय समाधिमें लीन हो !!

६६ दूसरेको आत्माके समान जानना.

समस्त जीवोंमें जीवत्व समान है, ऐसा समझकर सबको

अपने जैसा गिनना. द्वैतभाव छोड़कर समता सेवन कर किसी जीवको दुःख न हो वैसी यतनासे वर्तन चलाना, चीटीसे हाथी तक सब जीवित सुख चाहता है. राजा, रंक, सुखी, दुःखी, रोगी, निरोगी, पंडित, मूर्ख सब निर्विशेष—समान रीतिसे सुखको अर्धी है. प्रमाद प्रवर्तन या स्वच्छंद वर्तनसे कोई जीवको सुखमें अंतराय करनेसे वो प्रमादी या स्वच्छंदी प्राणी वाधक कर्म बांधता है. जिसका कंडुक फल तिनको अशुभ कर्मके उदय समय अवश्य सहन करना पड़ता है; वास्ते शास्त्रकार कहते हैं कि—

“ बंध समय चित्त चेति ये शो उदये संताप ”

इत्यादि बोधवचनोंको लक्षमें रखकर सुखार्थी जनको सर्वत्र समता रखकर रहेना योग्य है. मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थभावकी प्राप्तिभी ऐसेही हो सकती है. जहांतक ये मैत्री वगैरः भावना चतुष्टयका प्रादुर्भाव—उदय हुआ नहि वहांतक शिवसंपदा बहोतही दूर समझनी.

६७ राग द्वेष नहि करना.

काम, स्नेह, अभिप्रेम वगैरा रागके पर्याय शब्द हैं, और द्वेष, मत्सर, इर्ष्या, असूया निन्दादि रोषके पर्याय हैं. स्फटिक रत्न समान निर्मल आत्मसत्ताको राग द्वेषादि दोष महान् उपाधिरूप होनेसे विवेकवन्त परिहरने योग्य है. जहांतक महा

उपाधिरूप ये रागद्वेषादि दोष दूर हों नहि बर्हातक कवीभी आत्माका शुद्ध स्वरूप प्रकट होसकताही नहि. वो रागादि कलंक सर्वथा दल-हट गया कि तुरतही आत्मा परमात्मा पद पाता है. वास्ते परमात्मपदके कामीजनोने अनुभूत राग द्वेषादि कलंक सर्वथा दूर करनेको दृढ प्रयत्न करना जरूरी है. यतः—

“ राग द्वेष परिणामयुत, मनहि अनंत संसार,
तेहिज रागादिक रहित, जानी परमपद सार. ”

[समाधिगतक.]

तथा ये कर्मकलंक दूर करनेके वास्ते संक्षेपसं धालजीवोंके हितार्थ अन्यत्र भी कहा है किः—

“ शुद्ध उपयोग ने समता धारी, ज्ञान ध्यान मनोहारी;
कर्म कलंकको दूर निवारी, जीव बरे सिव-नारी,
आप स्वभावमें रे अवधू सदा मगनमें रहेना. ”

इत्यादि रहस्यभूत ज्ञानके वचनोंको मोक्षार्थी जीवोंको परम आदर करना योग्य है, जिसें सब संसार उपाधिसं सब तरहसे मुक्त होकर परमपद त्वरासे प्राप्त कर सके. सर्वत्रभाषित सदुपदेशका येही सारतत्व है. ज्यों बने त्यों चूंसे राग द्वेष मल सर्वथा दूर कर निर्मल हो जाना. राग द्वेष मल सर्वथा दूर हो जानेसे आत्माको शुद्ध वीतराग दशा प्राप्त होती है. वैसी शुद्ध वीतराग दशा.

सोही परमात्मा अवस्था है. वो हरएक मोक्षार्थी सज्जनोंको राग द्वेषादि मलका सर्वथा परिहार करके—सद्विवेक बलसे प्राप्त करनी ही योग्य है. उक्त सर्वज्ञ-उपदेश रहस्यों समझकर जो महाभाग्य, रुचि प्रीतिसे स्वहृदयमें धरेंगे वो सुविवेकी सज्जनकी समीपमें शिवमुख लक्ष्मी स्वेच्छासे आकर क्रीडा करेगी.

श्री सर्वज्ञ प्रणीत स्याद्वादशैलीकों अनुसरके पूर्वाचार्य प्रसादिकृत प्रकरणादि ग्रंथोंके आधारसे आत्मार्थी भक्तोंके हितार्थ, जो कुछ स्वरूप स्वभावि अनुसारसे यहां कथन करनेमें आया है, उसमें मातिमंदतादि दोषोंसे उत्सृज-विरुद्ध मापण हुवा होवे वो सहृदय हृदय सुधारकर जिस प्रकारसे जयवंता जैनशासनकी शोभा बढे, जैसे अनादि अविवेक दूर हो जाय, और सद्विवेक जाग्रत होवे, जैसे दुरंत दुःखदायी स्वछंद वर्त्तन छोडकर संपूर्ण सुखदायी श्री सर्वज्ञकथित सत्कीर्तिका सद्भावसे सेवन होवे, जैसे सम्यक् ज्ञान प्रकाससे व्यवहार शुद्ध होवे, जैसे लोकविरुद्ध त्यागसे शुद्ध देव, गुरु और धर्मका अछे प्रकारसे आराधन कर, अंतमें अक्षय सुख संप्राप्त होवे तैसे वर्त्तन रखनेको सज्जनोंको मेरी अभ्यर्थना है. ना-कमें दम आजाने तक भी प्रार्थना भंग नहि करनेकी उत्तम नीतिका अवलंबन करके सज्जन महाशय सत्यका प्रथन करना नही चुकेगे. उत्तम हंसके समान सज्जनजन गुणमात्रकोही ग्रहण कर औगुण दोष मात्रका त्याग करके जैसे स्व परकी तत्वसे उन्नति साध सके वैसे ध्यान देके वर्त्तनेको अवश्य विवेक धरेंगे. आशा है कि, परो-

पकारपरायण सज्जनवर्ग सत्य नीतिकी उंडी नींव ढाल उसपर
 अति उमड़ा धर्म इमारत बांधकर उसमें कुटुंब सहित निष्प विलास
 करेंगे. और सम्यग् ज्ञान, दर्शन चारित्रिका यथाशक्तिमें आराधन
 कर अंतमें अविनाशी पद पाकर जन्म मरणादि दुःखोंका सर्वथा
 नाश करेगा, और सर्वज्ञ-सर्वदर्शी होकर लोकालोककों हस्तामल-
 कवत् देखेंगे-यावत् परम सिद्धिदायक परमात्मपद प्राप्त कर पूर्ण-
 नंद चिद्रूप हो रहेंगे.

इत्यलम्.

प्रमाद पंचक परिहार.

“ नास्ति प्रमाद परो वैरी-”

प्रमादके समान दूसरा कोई भी कदा दुश्मन नहीं है.

“ नास्त्युद्यम समो बन्धुः-”

सदुद्यम समान दूसरा कोई सच्चा बंधु नहीं है.

पाँचों प्रमादके शास्त्रोक्त नाम.

[आर्या छंद.]

मज्ज विषय कपाया, निदा विगहाय पंचमी भणिया;

ए ए पंच पमाया, जीवं पाडंति संसार.

(संबोधित्तरी.)

१ मद्य-उन्माद, २ पंचेंद्रिय विषय-गृद्धता, ३ क्रोधादि चार कपाय, निद्रा पंचक यानि निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यानर्द्धा ये पांच निद्रा, तथा राज-देश-स्त्री-और भोजन इन चारोंकी वार्त्ता सो विकयाचतुष्क कहाजाता है। ये पांचों प्रकारके प्रमाद जीव मात्रकों अवश्य संसारचक्रमें फिराते हैं; वास्ते जगद्गुरु श्री जिनराज-पुर्वोक्त पांच प्रमादकों दूर करनेके लिये उपदेश दे गये है।

मद्य-उन्मादका त्यागकर निर्मदता, विषयविमुख होकर निर्विषयता, क्रोधादि कपायका ताप दूर कर निष्कपायता, निद्राका पराजय करके निस्तंद्रता और विकया-निकम्मी बातोंको छोड़कर सत्कथा-धर्मकथा, संतोपदेश-श्रवण-मनन पालनद्वारा स्वात्महित साधने के वास्ते उद्युक्त रहने के संबंधमें परोपकारपरायण श्री बीतरागदेव अपनकों धार धार बोध देते हैं। ऐसा उत्तम बोध श्री सद्गुरुकी विनयपूर्वक सेवा करनेवाले भव्यसत्त्वकों श्री सर्वज्ञ कथित शास्त्रद्वारा मिल सकता है। प्रमादशत्रुका जोर असा और इतना प्रबल है कि उनके वशमें पड़े हुवे प्राणी तुरंत वैसा हितबोध प्राप्तही नहीं कर सकता है, तो अपने आपका हित किस तरहसे साध सकें? ऐसे विषम संयोगोंमें संतसमागम मिलना बहुत मुश्कील है। संतसमागमद्वारा प्राप्त हुवे सदुपदेशामृतसे प्रमाद विष दूर हो जाता है। कम हो जाता है। यावत् अनुक्रमसे सदुद्यम-सहोदरकी मददसे अप्रमाद शिखरपर चढ़ सकते है या चढ़ सकें

वैसा वस्तु हाथ लगता है. जहाँसि मोसमहेल सम्मुख मालूम होता है, ऐसी अपमत्तता कौनसे भव्यवकोरकों अप्रिय होगी ! तथापि भव्यसत्त्वकों भी सत्सामग्रीकी अपेक्षा रहती है. सत्सामग्रीका यथार्थ लाभ बाधकभूत पाँचों प्रमादकी परवशतासे नहीं लिया जाता है. उस लिये जिस प्रकार प्रमादपंचकसे प्राणीवर्ग मुक्त होकर सर्वज्ञ धर्म आराधनेकों शक्तिमान् होवें उस प्रकार समय के अनुसार ध्यान दे संत तु साधुजनोंकों परमार्थ दृष्टिसे उपदेश किया है, वो लक्षमें लेकर प्रमादपंचककों दूर कर यथा विधिसे स्वकर्तव्यकों समझ उसी मुजब चलन रखनेमें तत्पर हो मोक्षार्थि-जन स्व ईष्ट सुख साध सकते हैं; परंतु प्रमादपंचकके तापेदार हो जानेसे स्वच्छंदतापनेसे चलनेवाले प्राणी तो यह मानवभवादि दुर्लभ सामग्रीकों निष्फल गुमादेकर आगे ज्यादा दुःखी होते हैं. मतलब कि स्वच्छंदतासे किये गये दुष्कृत्यके फलका आखिर उनकों अवश्य अनुभव करनाही पड़ता है. अब्बलसेही लाभालाभ, हिताहित शीघ्रकर स्वच्छंदता छोड़ पंच प्रमादकों अनादर करनेमें आवें तो आगे दुःखी नहीं होना पड़ता है.

प्रमाद शब्दका अल्प लेखमें खुलासा.

स्व यानि अपना, अर्थ यानि कार्य साधनेमें, या स्व आत्माके वास्ते स्वार्थ साधनेमें अनादर करना, और जिनसे अपना सच्चा स्वार्थ नाश पावे वैसे दुष्कृत्योंका आदर करना, उन्मादका सेवन करना, विषय गृह-लुब्ध होना, कणाय कलुषित बन जाना, बहुत

निंद लेनी, और स्वार्थमें हंरकत डालनेवाली विकथाओंमेंही दिन खतम करना वगैरः अकार्य करनेमें उत्प्रेरक रहना, तथा उचित कार्यमें दुर्लक्ष देना; यावत् सुविहित सेवित सन्मार्ग छोड़कर मरजी सुजब उन्मार्ग ही ग्रहण करना वही ममाद है।

१ मद्य—मुरापान या तो कोई भी नरसेदार चीजके सेवनसे अपनी या अपने कर्तव्य-धर्म संबंधका भान भूलकर बेमान बन जाना, यावत् उन्मत्त-मदमस्त होकर अहित अनुचित प्रवृत्तिसे स्वार्थ विनाशक खराब-बुरे मार्गका ही आदर करना, और वैसा ही करके संतोष मान लेना, ऐसी उन्मत्तताका नाम मद्य कहा जाता है। ऐसा उन्माद प्राणीको जन्म जन्म भ्रमण करवाता है। इंग्लीशमें उसको Intoxication कहते हैं। जिसकी सोचतसे इन्सान दीवाना और बेहाल बनजाता है। ऐसे बुरे परिणाम जिस चीजके सेवनसे आवै उस चीजको सेवन करनी ही बेमुनासीब है। कोई भी अधिकार, लक्ष्मी या ज्ञानके मदमें भी मूढ़जन बड़ा जुल्म करते हैं। एक भी बुरा आचरण-अपलक्षण सेवनमें मूढ़जन लस्त्रो अपलक्षण शीख लेंते हैं, जिसे करके स्वपरकी पायपाली होनेका परिणाम हाथ लगता है और उसीसे अधोगति पाते हैं। ऐसे अपलक्षणसे दूर हो जानेके लिये अध्यात्मवित् चिदानंदजी-कपूरचंदजी महा-राजने फरमाया है कि:-

(राग भैरव.)

विरथा

॥ मूरख, विरथा जन्म-गुमायो,

रंचक मुख रसवश होय चेतन, अपनो मूठ नसायो;
पांच मिथ्यात्व तुं धारत अजहु, साच भेद नहीं पायो.

मूरख, विरथा. १

कनक कामिनी और यहीसे, नेह निरंतर लायो;
ताहीसे तुं फिरत सोरोनो, कनकबीज मानु खायो.

मूरख, विरथा. २

जन्म जरा मरणादिक दुखमें, काल अनंत गंवायो;
अरहट घटिका ज्यों कहो याको, अंत अजहु नहीं आयो.

मूरख, विरथा. ३

लख चोराशीका पहेंया बोलना, नव नव रूप बनायो;
बिन समकित सुधारस चारुपो, गिनाति कोउ न गिनायो.

मूरख, विरथा. ४

ए ते पर नहि मानत मूरख, यह अचरिज चित आयो;
विदानंद सो धन्य जगतमें, जिन्हें प्रभुसँ मन लायो.

मूरख, विरथा. ५

विदानंदजी महाराजके अँसे हृदयवेधक वचन श्रवण किये तोभी जिन लोगोंका मद दफै नहीं होता है, और जो लोग बुरी आदते नहीं छोड़ देते है वैसे मूढात्माके कर्मका ही दोष समझ लेना.

१ विषय लुब्धता-पांचों इंद्रियोंके शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श आदि विषयमें यानि योग्य द्रव्यमें आशक्त हो जाना-लंपट लबाड बन जाना वो प्राणी मात्रकों परिणाममें बड़ा नुकसान क-

रनेवाला होता है. एक-एक इंद्रियके तावे हो रहे हुवे विचारे पतंग,
 भ्रंग, कुरंग, पगज और मीन प्राणांत-दुःख पाते हैं, तो पांचों
 इंद्रियोंके तावेमें फंसे हुवे परवश पामर प्राणियोंके वास्ते तो
 कहना ही क्या ? उनकी तो पूरी कमबख्ती होती है; तोभी मोहमें
 मूढ़ बन गये हुवे लोग परिणामकों न सोचते विषय पास-फंदेमें फं-
 सकर हैरान होते हैं. वैसे मुग्ध-अज्ञानी जीवोंके ऊपर अनुकंपा
 लाकर श्री विदानंदजी महाराजने कहा है कि:-

(राग प्रभाती.)

विषय वासना त्यागो, चेतन, सबे मारग लागोरे;
 जप तप संपम दानादिक सब, गिनति एक न आवे रे;
 इंद्रिय सुखमें जौलौं ये मन, बक्रतुरंग ज्यों धावे रे. विषय. १
 एक एकके कारण चेतन, बहुत बहुत दुख पावे रे;
 सो तो प्रकटपणे जगदीश्वर, इस विष भाव लखावेरे. वि. २
 मन्मथ बस मातंग जगतमें, परवशता दुखपावे;
 रसना लुब्ध होय शल मूरख, जाल पड्ये पिछतावेरे. वि. ३
 घ्राण सुवास काज सुन मौरा, संपुट मध्य बंधावे रे;
 सो सरोजसंश्रुत संयुत फुनि, करटीके मुख जावेरे. वि. ४
 रूप मनोहर देख पतंगा, परत दीपमंह जाइरे;
 देखो याके दुख कारणमें, नयन मये हैं सहाइ रे. विषय. ५
 श्रोतेंद्रिय आशक्त मिरगले, छिनमें शीश कटावेरे;
 एक एक आशक्त जीव यों, नाना विध दुख पावेरे. विषय. ६

पंच प्रबल वचें नित जाकुं, ताको कदाजुं कहिये रे;
चिदानंद ये वचन मुनीकें, निज स्वभावमें रहियेरे. विषय. ७

सर्वज्ञ प्रभु विषयको विषयत् या किंपाक फलवत् प्राण घातक कहते हैं. क्रूते और डूकरकी तरह विषयमें रक्त होनेवालेको कष्ट मात्र फल होता है. इसवत् विवेकीजन विषय वासनाको छोड़कर वैराग्यभाव प्राप्त कर सुखी होते हैं. और वीतरागदशा साधने के अधिकारी भी बड़ी हो सकते हैं. ज्ञानी पुरुषोंने ये यत्पुण्य भवकी बड़ी भारी किम्मत मुकरीर की है, उसका क्षण भी लाखरुपैका कहा जाता है. वैसे किम्मतवंत भवका बन सके उतना फायदा उठा लेनेके वास्ते श्री सर्वज्ञ प्रभुकी आज्ञाका शरण लेना वही लायक है. ऐसा परोपकारशील श्री चिदानंदजी बतलाते हैं:—

(राग मालकोश.)

पूरव पुण्य उदय करी चेतन, नीका नरभव आयारे; पूरव.
दिनानाय दयाल दयानिधि, दुर्लभ अधिक बतायारे;
दश दृष्टिं दोहिला नरभव, उत्तराध्ययने गायारे. पूरव. १
औसर पाय विषय रस राचत, सो तो मूढ़ कहायारे;
काग उडावन काज बिय ज्यौं, डार मणि पिछतायारे. पूरव. २
नदी मोल पाषाण न्यायवत, अर्द्ध बाट तो आयारे;
अर्द्ध मुगम आगे रही तिनको, जिन कहु मोह घशायारे. पूरव. ३
चेतन चार गतिमें निश्चय, मोसदार यह कायारे;
करत कामना देव विण याकी, जिनको अनर्गल मायारे. पूरव. ४

रोहण गिरि ज्यों रत्न खाण ल्यों, गुनं सब यामें समायारे;
 महिमा मुखसैं बरनत याकी, सुरपति मन शंकायारे. पूरव. ५
 कल्पवृक्ष सम संयम केरी, अति शीतल जहां छाया रे;
 चरण करण गुन धरण महामुनी, भवुकर मन लोभायारे. पू. ६
 यह तन बिन तिहुं काल कबो किन, सच्चा सुख निषजायारे;
 औसर पाय न चूक विद्वानंद, सद्गुरु यों दरसायारे. पूरव. ७

ये महाशय के वचन सुनकर विषयविमुख हो अवश्य जाग्रत होनाही दुरस्त है. और उन उन हुए विषयोंमें मरजी मुजब धूमते हुए मन मर्कट और इंद्रियरूप घोड़ेकों रोककर श्री जिनाझारूप सकल और चाबुकसैं कायदेमें रखकर उन्होंको प्रशस्त विषय जैसे कि श्री जिनदर्शन-पूजन, श्री गुरु-संघ-साधर्मी सेवन और श्री चितराग वचनामृत पान करने वगैरः में कुशलता पूर्वक प्रवर्त्तानेमें आवै तो जरूर जैसा चाहिये वैसा लाभ हो सके. यानि संतोषा-मृतकी दृष्टिसें लीला लहर हो रहे. तथास्तु !

३ कपाय-कपाय यानि संसार लाभ अर्थात् कप (संसार) और आय (लाभ) इन शब्दके जुड़ जानेसें उत्तीका नाम कपाय तत्त्वसें रखवा गया है. सो क्रोध मान माया और लोभ मिलकर चार प्रकारके कपाय हैं. क्रोध स्नेहका, मान विनयका, माय मित्रका और लोभ इन सभीका नाश करनेवाला है. उन हरएकक संज्वलन, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान तथा अनंतानुबंधी जैसे चार भेद हैं. और जिनकी उत्कृष्ट स्थिति क्रमसें आधा महीना

चार महीने, बारह मास और जीवन पर्यंतकी है, जिनके सबचसे क्रमसे यथाख्यात चारित्र्य, सर्वविरति चारित्र्य, देशविरति चारित्र्य और सम्पत्त्व गुण ये आते हुवे रुक जाते हैं. और अनंतानुबंधों वगैरः बंध हो जानेसे सम्यक्त्वादि गुण सहजहीमें प्राप्त हो सकते हैं. वास्ते ऊपर कहे गये कपाय तापको दूर करने के लिये बहुत भारी प्रयत्न करनेकी जरूरत है. थोड़ासा भी कपाय विश्वास रखने लायक नहीं है. अग्नि, ऋण और वृणकी तरह उनकी तर्फ बेदरकारी दिखलानेसे बंदफर बड़ा भारी नुकसान करते हैं. वो श्रुत केवली मुनीओंको भी गिरा देते हैं, तो दूसरे अल्पमति सत्त्व-वंतोंका तो कहनाही क्या ! ऐसा समझ कपाय-क्रोध, मान, माया और लोभ इन्हींका सर्वथा त्याग करनेमें ही उद्युक्त रहना यही सुहृदय सत्पुरुषकी कर्म है. दुःख भी कपाय ताप है वहां तकही है. कपाय ताप दूर हो गया के राग द्वेष सर्वथा सत्ताहीन हो जायेंगे. और वीतरागदशा प्राप्त हुई के आत्मामें सर्वत्र शांति फैलकर कुल उपाधि तथा जन्म मरण भय दूर हो परमानंद रूप सहज शुद्ध आत्म सुख प्रकट हुवा. जिनका साक्षान् अनुभव श्री वीतरागके-वली या सिद्ध भगवानों ही हो सकता है, दूसरे औहिक सुखके-अर्थां जनोको नहीं हो सकता है.

क्रोध कपायको दूर करनेके वास्ते श्रीयशोविजयजी महाराजने कहा है कि:-

दोहरा.

समासार चंदनरसैं, सींचो चित्त पवित्त;
 दयावेल मंडप तळे, रहो लहो सुखमित्त. १
 देता खेद रहित समा, खेद रहित सुखराज;
 तामें नहीं अचरिज कछु, कारण सारिखो काज. २

अनुष्टुप छंद.

समाख्यः करेयस्य, दुर्जनः किं करिष्यति;
 अतृणे पतितो बन्धि, स्वयमेवोपशाम्यति. ३

दोहरा.

मान महीधर छेद तुं, कर मृदुता पविघात;
 ज्यों सुख मारग सरलता, होवे चित्त विख्यात. ४

मृदुता कोमल कमलतें, वज्रसार अहंकार;
 छेदत है एक पलकमें, अचरिज एह अपार. ५

अहंकार परमें धरत, न लहे निज गुण गंध;
 अहंज्ञान निजगुण लगै, छूटे परहि संबंध. ६

माया शल्य तजनेके वास्ते वाचकजी कहते है कि:-

मायासापिणी जगडसे, ग्रसे सकल नयसार;
 समरो, ऋजुता जांगुली,-पाठ सिद्ध निरधार, ७

लोभ महादोष दूर करनेके वास्ते उपाध्यायजी कहते हैं कि:-

आगर सबही दोषको, गुण धनको बड़ चोर;
व्यसन बेलिको कंद है, लोभ पास चिहुँ और. ८

लोभमेघ उन्नत भये, पापपंक बहु होत;
धर्महंस रति नहुँ लई, रहे न ज्ञानउद्योत. ९

कोउ स्वयंभूरमणको, ज्यों नहीं पावें पार;
त्यों कोउ लोभसमुद्रको, लई न मध्य प्रचार. १०

उक्त चारों प्रकारके कपाय संसारवृक्षके प्रबल मूल हैं-आधारतभू है उनका छेदन किये बिगर संसार वृक्ष निमूल नहीं होता है. राग और द्वेष भी उन्हींके ही अंगीभूत हैं; तथापि संसारका अंत नहीं.

श्रीमद् न्यायविशारद फरमाते हैं कि:-

राग द्वेष परिणाम युत, मनहि अनंत संसार;
तेहिज रागादिक रहित, जानि परमपद सार. ११

निष्कपायताही आत्माका सहज धर्म है; तदपि उपाधि संबंधसे ही कपाय प्रभवता है, यत:-

जिम निर्मलतारे रत्न स्फटिक तणी, तेम ए जीव स्वभाव;
ते जिनवीरें रे धर्म प्रकाशियो, प्रबल कपाय स्वभाव-श्रीसि.

तथा:-

जिम ते राते रे फुल्ये रातहुं, जाम फुलथी रे शाम;
पाप पुण्यथी रे तिम जगजीवने, राग द्वेष परिणाम. श्रीसि.

धर्म न कहियें रे, निश्चय तेहने, जे विभाव बड़ व्याधि;
पहेले अंगे रे ईणीपरे भाखियुं, कमें होय उपाधि. श्रीसि.

जे जे अंशें रे निरुपाधिकपणुं, ते ते जाणे रे धर्म;
सम्पक् दृष्टि रे गुणठाणा यकी, जाव लहै शिवशर्म. श्रीसि.

इम जाणीने रे ज्ञानदशा भजी, रहियें आप स्वरूप;
पर परिणतिथी रे धर्म न छंडियें, नचि पडिये भवकूप. श्रीभि.

यह सब हितबोधका मतलब यही है कि आत्माकी परिणति

सुधारने के लिये हमेशा निरंतर प्रयत्न करने की जरूरत है. कपाय बल बंध पड़ जावे तभी आत्मगुण प्रकट हो सकें. यावत् कपायका विलकुल क्षय होवे तो आत्मा के संपूर्ण अनंत गुण कायम के लिये प्रकट होवें. यानि यह आत्माही खुद परमात्म दशा प्राप्त कर सिद्धि मंदिरमे जा सकै; अन्यथा नहीं. वास्ते महा बाधकभूत कपाय चतुष्कका जिस प्रकार तुरंत नाश हो सकै उस प्रकार सर्वज्ञ काथित पवित्र शास्त्राज्ञा मुजब चलनेकी दरकार करनीही योग्य है, जिस्से उत्तरोत्तर सुख संपाति सहजहीमें संप्राप्त हो सकै— तथास्तु !

निद्रार्पचक्रः—निद्रामेंसे जगानेपरभी जो सुखसे जाग सकै उसीका नाम 'निद्रा' है, मुशीबतसे जगा सकै वो 'निद्रा निद्रा,' बैठेही या खड़ेखड़ेही निद्र लेवे वो 'प्रचला,' चलते चलते भी निद्र लेवे वो 'प्रचला प्रचला,' और दिनके अंदर यार्दीमे शौच रखवा होवे वंसा दुष्करतर काम भी निद्रामेंसे अपने आपसेही उठ कर वही काम कर आ पीछा अपने आपसेही सो जाय, तथापि उस कामका भान

न होवे ऐसी घोरविधोर निंदका नाम 'यीणाद्धि' कहा जाता है। उस अंतिम निंदमें उत्कृष्ट बलदेव के जितना बल आता है, वो मनुष्य मरकर नरकमें जाता है। यह पाँचों प्रकारकी निंद क्रमसे एक एकसे ज्यादा सस्त दुःखदायी प्रतीत होती है। ज्ञानी पुरुष उनको सर्वघातिनी कहते हैं। यानि वो आत्मा के गुणोंको नाश करनेवाली है, उसीसेही मोक्षार्थीजनोंको उसीका विश्वास बिलकुल कानाही नहीं। महा मुनी जैसे भी उनका विश्वास न करते उनका उदय होतेही भयभीत होकर ऐसा बोल उठते हैं:—“वैरण निद्रा तुं कहाँसे आइ?!” इत्यादि वचनोसे वो ऐसा बतला रहे हैं कि—बड़ेबड़े मुनीजनोंको भी वो तुरंत पद्भ्रष्ट करदेती है, तो दूसरे रंक अज्ञानी मोहासक्त जीवोंकी बावतमें तो करनाही क्या! ऐसामी कहनमें आता है कि उनके एक हाथमें मुक्ति और दूसरे हाथमें फाँसी है, उस्से जो मूढात्मा प्रमादके वश हुवा उनको तो फाँसी देकर यमका मेहमान कर—मारकर महा दुःखका भोक्ता बनाती है। और जो उसीकोही अप्रमादरूप वज्र दंडसे मारनेको तैयार हो जाय तब तो उसी मारनेवालेके ऊपर प्रसन्न हो मुक्ति देती है। यानि वो महाशय सब संसारकी उपाधि छोड़, जन्म मरणका चक्र दूर कर निरुपाधिक मोक्षपदका अधिपति होता है। यापत् केवल-ज्ञानादि अनंत, अक्षय सहज आत्मिक ऋद्धि हस्तगत कर उसका कायम मुक्ता वस्त्रको माग्यशाली होता है। इसलिये ही कहा है कि:—“धर्मो मनुष्य जायत रहा ही अच्छा है। और पापी सोता रहे वही

अच्छा है।" परमार्थ खुला ही है कि निद्रादेवीका पराजय करने-
 वाला धर्मीजन-अप्रमादीजन अपना और पराया अवश्य कल्याण
 कर सकता है, और महा प्रमादी पापी मनुष्य मदोन्मत्त हो जाएत
 होनेपर भी अवश्य अहितकाही पोषण करता है, वास्ते मोक्षार्थी
 सज्जनोंको ज्यों धन सके त्यों निद्राका पराजय कर उन्हींको नियममें
 रख स्व परहित फिक्र के साथ साध्य कर यह अमूल्य मानवभव
 सफल करना, तथास्तु !

विकथा चतुष्क-यद्यपि मुख्यतासे राजकथा, स्त्रीकथा, और
 भोजनकथाही विकथामें गिनी जाती हैं; क्यों कि मुग्ध जीवोंको ब-
 हुत करके ऐसेही वाचत ज्यादा प्यारी होनेसे चित्तको गमडा देती
 है; तथापि शुद्ध साध्य दृष्टि शिवाय जो जो जितनी जितनी शुद्ध
 साध्यको छोड़कर मरजी मुजब शास्त्र भर्षादा जाने किये विगर
 बातें करते हैं वो वो सभी उतने उतने हिस्सेसे विकथारूपही गिना-
 ती हैं, इस वास्तेही भवभीरु गीतार्थही शास्त्रोपदेश देने लायक गिने
 जाते हैं, यद्यपि धर्मोपदेश कथा उत्तम है; तदपि उत्तम धन्वंतरी वैद्य
 जैसे हरएक रोगीके रोगका निदान संयाप्ति आदि तपास कर गं-
 भीरतासे उसको उचित औषध मात्रा पथ्य सह चतलाता है; तैसेही
 भिन्न भिन्न रुचिर्वत भव्यजीवोंके भवरोग-कर्मरोगके नाश निमित्त
 भवभीरु गीतार्थ (सुत्रार्थ इन उभयके पारंगत) ही समर्थ गिने
 जाते हैं, वैसे समर्थ भाव वैद्य भव्य जीवोंके भवरोगका कारण गां-
 भिर्यतासे शोचकर उनके भावरोगको निर्मूल करनेकी बुद्धिसे प्रेर-

प्राप्त हो जाँ जाँ शक्य उपचारोंसे उनकी आंतर शुद्धि हो सके
 वैसा होवे तो उन उनके वनसके बढांतक सादे और सरल उपायों-
 से अव्यलमें अंतर शुद्धि यानि भीतरके मलरूपी मलीन वासना
 धोहालकर पीछेसे हरएक भव्य सत्वकी शक्ति मुजब उसको 'धर्म'
 रसायण देते हैं, उनका अत्यंत प्रीतिपूर्वक सेवन करने वाले भव्य-
 जन परिणाममें अजरामर सुख संप्राप्त कर सकते हैं, और समस्त
 आधि व्याधि उपाधिसँ मुक्त हो निरुपाधिक शिवमुखके स्वामी
 होते हैं, तथास्तु !

ममाद् रूप सहरका पियाला छुटाकर अममाद् रूप अमृतका
 फटोरा पीनेकी भेरणा करते हुवे श्री चिदानंदजी महाराज सम-
 भाते है कि:-

(पद पहिला-राग भैरव.)

जागरे बटाव ! अब भइ भोर बेरा. जाग.—

भया रविका मफाश, कमळ हु भये बिकाश;

गया नाश प्यारे मिथ्या रैनका अधेरा. जाग. १

सोतेसे क्यां आव घाट, काटनी जरूर घाट;

कोड नांही मित्र परदेशमें है तेरा. जाग. २

अवसर बीत जाय, पिछे पिछतावो थाय;

चिदानंद निहचें यह मान कहा मेरा. जाग. ३

(पद दूसरा.)

चलना है जरूर जाकों, ताकों केसा सोवणा ? चलना.

हुवा जब प्रातकाल, माता धवरावे बाल;

जगजन सकल करत मुख चोवणा, चलना. १

सुराभिके बंध छूटे, पुवढ भये अपूठे;

ग्वाल बाल मिलकें विलोते हैं विलोना. चलना. २

तज परमाद जाग, तूं भी तेरे काम लाग;

चिदानंद साथ पाय वृथा नहीं खोना. चलना. ३

[पद तीसरा.]

समझ परी मोय समझ परी, जग माया सब झूठी मोय

समझ परी;

काल काल तूं क्या करे मूरख ? नही भरोसा पल, एक

धरी. जग. १

गाफिल छिनभर नाहि रहो तुम, शिरपर घूमे तेरे काल;

अरी. जग. २

चिदानंद यह बान हमारी प्यारे, जानो मित्त मनमांहि

खरी. जग. ३

(पद चौथा—राग केरवा.)

चितमें धरो प्यारे चितमें धरो, एती शीख हमारी प्यारे

अब चितमे धरो;

थोड़ेसे जीवन काज अरे नर ! काहेकों छल प्रपंच करो ? चित. १

कूडकपट परद्रोह करत तुम, अरे परमवसें क्यों न डरो ? चित्त. २
चिदानंद पे नाहि मानो तो, जन्म मरन भव दुखमें परो. चित्त. ३

(पद पांचवा-राग बिहाग.)

तज मन कुमता कुटिलकों संग;

याके संग कुबुद्धि उपजत है, परत भजनमें भंग. तजमन. १

कहा भयो पय पान पिलावत ? विष न तजत भुजंग. तज. २

फउएकों क्या कपूर चुगावत ? श्वान न्हावत गंग. तज. ३

खरफों क्या अरगमा लेपन, मर्कट भुषण अंग. तज. ४

ज्यों पापान मान नहि भेदत, रातो भयो निपंग. तज. ५

आनंदधन प्रभु कारी कंषरीयों, चडत न दूजो रंग. तज. ६

परोपकारपरायण श्री आनंदधनजी वगैरा तत्त्वदर्शि महात्मा
भी पुनः प्रमादविष दूर करनेके संबंधमें वचनामृत छिड़कनेके साथ
कहते हैं कि 'अहो भव्यजीव ! तुम श्री जिनराज मधुजीके चरणका
शरण अवलंबन करो.'

(पद छठा-राग अलैया विलावल.)

असैं जिन चरण चित लाओरे मना, असैं अरिहंतके गुन गाओ
रे मना. असैं जिन.

उदर भरन वारनेरे, गौआं वनमें जाय;

चारो चर चिहु दिश फिरै, बाकी मुरत बछखे मांय रे.

मना असैं. १

चार पांच साहेलीयारे, हिल मिल पानी जाय;

ताल देवें खडखड हंसें, वाकी सुरत गगरिया मांपरे मना. अ. २
 नडवा नाचे चोकपेरे, लोक कर लख शोर;
 वांस ग्रही चरतें चढेरे, वाकी सुरत न चले कड ठोर. रे मना. अ. ३
 जुआरीके मनमें जुआरे, कामीके मन काम;
 आनंदधन प्रभु युं ल्यो प्यारे, श्री भगवंतके नाम रे मना. अ. ४
 (पद सातवा, राग आशावरी.)

आशा औरनकी कहा कीजे, ज्ञान सुधारस पीजे. आशा.
 भटकत द्वार द्वार लोगनके, दूकर आशा धारी;
 आतम अनुभव रसके रसिया, उतरे न कबहु खुमारी. आशा. १
 आशा दासीके जो जाये, सो जन जगके दासा;
 आशा दासी करत जो नायक, लायक अनुभव प्यासा. आशा. २
 मनसा प्याला मेम मसाला, ब्रह्म अग्नि परजाली;
 तन मट्टी औटाइ पिये कस, जागे अनुभव लाली. आशा. ३
 अगम पियाला पियो मतवाला, चिन्ही अध्यातम वासा;
 आनंदधन चेतन व्हे खेले, देखे लोग तमासा. आशा. ४
 (पद आठवा—राग आशावरी.)

साधु संगति बिन कैतें पैयें, परम महा रस धामरी ? साधु.
 कोटि उपाय करे जो वाडरो, अनुभव कथा विमरामरि; साधु. १
 शीतल सफल संत सुरपादप, सेवै सदा सु छांयरी ! साधु.
 वांछित फलै टलै अनवांछित, भय संताप बुझायरी. साधु. २

चतुर विरंची विरंजन चाहे, चरन कमल मकंदरी;
 को हरी भरम विहार दिखावै, शुद्ध निरंजन चंदरी. साधु. ३
 देव अमुर इंद्र पद चाहूँ न, राज न काज समाजरी;
 संगति साधु निरंतर पाउं, आनंद घन महाराजरी. साधु. ४

(पद नौवाँ.)

पांचों घोडा एक रथ जुता, साहिब इनका भीतर मुता. पांचों.
 खेडू उसका मदमतबारा, घोड़ोंको दोरावनहारा. पांचों. १
 घांरे छुंटे और ओर चाहे, रथको फिरिफिरि ऊबट चाहे;
 विषम पंथ चहु ओर अंधियारा, तोभी न जागै साहिब प्यारा. पां. २
 खेडू रथको दूर दोरावै, वे खबर साहिब दुख पावै;
 रथ जंगलमें जाय असूझे, साहिब सोया कटुअ न वृझे. पां. ३
 चोर ठगारे वहां मिल आये, दोनूकों मद प्याला पाये;
 रथ जंगलमें जीरण कीना, माल धनीका उदाली लीना. पांचों. ४
 धनी जागा तब खेडू बांधा, रास परोंना ले शिर सांधा;
 चोर भगे रथ मारग लाया, अपना राज विनयजी उपाया. पां. ५
 (विनय विलास.)

पद दशवाँ.

योग शक्ति जाने बिना, कहा नाम धरावै ?
 रमापति कहै रंकडुं, धन हाय न आवै. योग. १
 योग घरी माया करी, जगको भरपावै;

पूरन परमानंदकी, सुधी रंच न पावै. योग. २
 मन मुखे विन मुंडकों, अति घोट मुंडावै;
 जटाजूट शिर धारकें, कोउ कान फरावै. योग. ३
 उर्ध्व बाहु अघो मुखें, तन ताप तपावै;
 चिदानंद समझे विना, गिनति नहि आवै. योग. ४

(पद अग्यारवाँ—राग बिलावल.)

राम राम जग गावै, अबधू, राम राम जग गावै;
 बिरला अलख लखावै, अबधू, राम राम जग गावै.
 मत बाला तो मतमें माता, मठ बाला मठ राता;
 जटा जटाधर पटा पटाधर, छता छत्ताधर ताता. अबधू रा. ?
 आगम पढी आगमधर थाके, माया धारी छाके;
 दुनियां दार दुनिसे लागे, दासा सब आशाके. अबधू. रा. २
 बहिरातम मूढा जग जेता, माया के फंद रहता;
 घट अंतर परमात्म भावै, दुर्लभ प्राणी तेता. अबधू. रा. ३
 खग पद गगन मीनपद जलमें, जो खोजे सो बौरा;
 चित पंकज खोजे सो चीनै, रमता आनंद भौरा. अबधू. रा.

(पद बारहवाँ—राग आशावरी.)

वा पदवी कव पाऊं, दीनानाथ, वा पदवी कव पाऊं ?
 वा पद पाइ अमृतरस झीलुं आनंदमय होय जाऊं. दीना. ?
 चारों चोर बडे बटपाडे, ताकौ दूर बिठाऊं;

चार चुगलकों पकड़ी बंधाऊं, न्याय अदल बरताऊं दीना. २
 अपनो राज अपने बश राखी, परवशपन न रहाऊं;
 रूपचंद कहे नाथकृपामें, अब मैं नाथ कहाऊं. दीना. ३

(पद तेरहवाँ.)

प्रभु भज लै मेरा दिलराजी. प्रभु भज लै.
 आठ पहेरकी चोसठ घरियां, दो घरियां जिन साजी; प्रभु. १
 दान पुण्य कछु धरम करी लै, मोह मायाको त्याजी. प्रभु.
 आनंदघन कहे समक्ष समक्षरे, आखिर खोयगा बाजी. प्रभु. ३
 अपने और पराये हित के वास्ते पापी प्रमादपंचकके फंदमें
 फंसानेमें बचनेके लिये जो कुछ लिखा गया है उनको लक्षमें ले
 कर राजहंसकी तरह सार सार ग्रहण करके सज्जन स्वपर श्रेय
 साध कर अमूल्य मानवदेह सार्थक करेंगे तो कर्पूर समान उज्ज्वल
 महायश प्राप्त करके अंतमें अवश्य असममुखके स्वामी होंगे.

सामान्य हितशिक्षा.

(१) जयणा—यतना, वो वो धर्म संबंधी या व्यवहार संबंधी,
 परलोक वास्ते या इस लोक वास्ते, परमार्थसे या स्वार्थसे जो जो
 व्यापार करनेमें आवें उनमें बराबर उपयोग रखना वो उसका
 सामान्य अर्थ है. विशेषार्थ विचारनेसे तो, आत्माका शुद्ध निर्दम
 मोक्षार्थ शांतिपूर्वक करनेमें आवे हुये मन—बचन—तन द्वारा व्यापार

विशेष मालुम होता है; इसी लिये ही ज्ञानीशेखर पुरुषोंने जय-
णाको धर्मकी माता कह बतलाइ है—यानि आत्मधर्म—गुणोंको उत्-
त्पन्न करनेहारी—पालन करनेवाली—वृद्धि करनेवाली—यावत् एकांत
सुखकारी जयणा ही है. जयणा रहित चलनेवाले, खड़े रहनेवाले,
बेदनेवाले, सोनेवाले, भोजन करनेवाले या भाषण करने—बोलने-
वाले उन उन चलनादिक क्रिया करनेमें त्रस या स्यावर जीवोंकी
हिंसा करते हैं जिसमें पापकर्म बांधते हैं. उनका विपाक कटु होता
है. वास्ते मृग विवेकी सज्जनोंको वो वो चलनादिक क्रिया करनेके
बखत ज्यों ज्यों विशेष जयणा समाली जाय त्यों वर्त्तन रखना वही
हितकारक है; वर्यो कि सभी जीवोंको अपने जीव समान गिनता
हुवा किसी भी जीवको दुःख न देनेकी बुद्धिसँ समस्त पापस्थान
त्याग कर आत्मनिग्रह करता है वही महात्मा कर्म नहीं बांधता है.
अन्यथा अपने कल्पित क्षणिक सुखकी खातिर नाहक अनेक निरप-
राधि जीवोंके प्राणोंको हरण करता हुवा, अजयणासँ वर्त्तन चलाता
हुवा वो जीव भारीकर्मा होता है यानि बड़े भारी कर्म बांधता है,
कि जो कर्म उदय आनेसँ बहुतही कटुरस देता है. दृष्टान्तरूप कि.
परजीवोंके संरक्षणके वास्ते मुनिमहाराज रजोहरण ओघा, तथा
सामायिक पोषधादिक व्रतोंमें श्रावक चरवला, और इन सिष्याके
गृहस्थ लोग कचरा कस्तर दूर करनेके वास्ते बुहारी रखते हैं; म-
गर वै सुकोमल होवें तब और हलके हाथोंसँ उन्होंका उपयोग कर-
नेमें आवें तब तो जीवरक्षारूप प्रमार्जना सार्थक हो जयणा पा-

अपने मुग्ध भाई और भगिनीयें कितना बहुत अनर्थ सेवन करते हैं सो ध्यानमें रखो ! पूर्व तथा उत्तरके देशोंको छोड़कर आजकल यहां के अन्न जीव इन लुंठकी बावतमें बहुत अधर्म सेवन करते हैं उनका नमूना देखो ? सभी कोइ कुटुंबी या ज्ञाति भाइयोंके वास्ते पानी पीने के लिये रखे हुवे बरतनोंमेंसे पानी निकालने भरनेके लिये एक इलायदा बरतन—लोटा अगर प्याला नहीं रखते हैं; अगर किसी बरतनसे आप मुंहको लगाकर पानी पीते हैं, वस वही झूठे जलयुक्त बरतनसे पुनः उसी जल भरित बरतनकी अंदरसे पानी निकाल कर आप पीते हैं या दूसरोंको पिलाते हैं, जिससे श्राद्ध पर्यादा मुजब उन जल भाजनमें असंख्यात लालिये समूर्छिम जीव पैदा होते हैं यानि वो जलभाजन (पानीका बरतन) शुद्ध अति मुक्षम जीवमय हो जाता है, उन्हीको, मुंह लगाकर झुंठा बरतन पानी भरे हुवे बरतनमें डालने वाले अन्न पशु जैसे निर्बिबेकी जीव पीते हैं अैसा कहना अयोग्य नहीं होगा. झुंठा अन्न या पानी अंतर्मुहुर्त उपरांत अविवेक या प्रमादसे रख छोड़ने वाला इस तरह असंख्य जीवोंकी विराधना करने वाला होता है. अैसा समझकर—हृदयमें ज्ञान, मगजमें भान लाकर परभवसें डरकर जिस प्रकार वे असंख्य जीवोंका नाहक—मुफ्त संसार न होवे उस प्रकार चेतने रहना योग्य है यानि खाने पीनेकी वस्तुमें झुंठा पात्र हाथ न डालना और न झुंठा बनाकर दूसरेको देना.

उसी तरह, गत दिनका ठंडा भोजन पदार्थ, घुप दिखाये बिगर

बनाया गया आम आदिका आचार, दो हिस्से होने वाले विदल मुंग, उदद, चिने, अरहर, मटर वगैरः के साथ कच्चा दही खाना अमह्य भक्षणरूप होनेसे उन्हींका नष्टन त्याग करना. (वैद्यकीय नियमसेंभी ये चीजे तन्दुरस्ती बिगाड़ने वाली ही हैं वास्ते छोड़नेसें जरूर फायदाही होता है.) छोटे बड़े जीमन-शांति, कुटुंब भोजनके वास्ते घनाइ गई रसोइ कि जिसके बनानेके वस्त जयणा न रखनेसें बहुतसें जीवोंका सत्यानाश निकस जाता है. और झूठा अन्न जल ढोलनेसेंभी बहुतही नुकसान होता है यदि सब जगह जयणा पूर्वक वर्त्तनमें आवै तो किसीकोभी हरकत न पहुंचने पावे, और घर्मारोपनका बड़ा लाभ भी सहजहीमें हांसिल कर सकै. वास्ते हे मुक्त जन वृंद ! लज्जा और दयावंत हो एक पलभरभी जयणाको भूल नहीं जाना.

(१) उड़ाउ खर्च-मा बापके मरे बाद अगर लड़का लड़कीकी शादी के वख्त बहुत जगह फजुल खर्च करनेमें आता है, और उन बस्तोंमें करने लायक खर्च तर्फ वेदरकारी रखनेमें आती हैं. दृष्टांत-रूप यह कि माता पिताने अंत कालमें वैराग्य द्वारा मोह उतारकर तन मन धनसें जिस प्रकार उन्हींको धर्म समाधि होवै-यावत् उन्हींकी या आपकी सद्गति जिस मुकृत करनेसें हो सकै उसी प्रकार वर्त्तना लाजिम है. अवश्य करने लायक वो वावतका मान भूलकर पीछे फक्त लोकलाजसें नाहक भारी खर्चमें उतरना उन करते तो उतनाही धन परमार्थ मार्गमें व्यय करना सो विशेष श्रेष्ठ है. पुत्रादिकके

जन्म या लग्नादि प्रसंगपर परम मांगलिक श्री देवगुरुकी पूजा भक्ति भूलकर झूठी भूमधाम रचनेमें लखवों नहीं बलके करोड़ों जीवोंका विनाश होवे वैसी आतशबाजी छोड़ने बंगरः में अपार धनका गैर उपयोग करनेमें आता है, वैसा भवभीरु सज्जनोंको करना ना दुरस्त है.

(४) मायापोंका उल्टा शिक्षण और उल्टा वर्तनः—मायाप, उनके मायापोंकी तर्कसे अच्छा धार्मिक व्यवहारिक चारसा मिला-नेमें कपनशील रहनेसे, किंवा भाग्य योगसे मिल हुये परभी उनका कुसंग द्वारा विनाश करनेसे अपने बालकोंको वैसा उमदा चारसा देनेमें भाग्यशाली किस तरह बन सकें ? अगर कभी सत्संगति मिलगई होवे तोवैसे मायाप भी अपने बाल बच्चोंको वैसा प्रशंसनीय चारिसनामा कर देनेमें शायद भाग्यशाली बन भी सकें ! क्यों कि—' सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम् ? यानि कहो भाई ! उत्तम संगति पुरुषोंको क्या क्या सफल न दे सकती है ? सभी सत्फल दे सकती है ! ' उत्तम संगति के योगसे प्राणी उत्तमताको प्राप्त करता है, उत्तम बनता है, तो फिर वैसी अमूल्य सत्संगति करनेमें और करके कौनसा कमबख्त उत्तम फल प्राप्तिमें बेनशील रहेगा ? शास्त्र के जाननेवाले पांडित लोग कहते हैं कि—' बुरेमें बुरी और बुरेमें बुरे फलकी देनेहारी कुसंगतिही है. ' तो बुरे फलको चखनेकी चाहनावाला कौन मंदमति ऐसी कुसंगतिको कचूल करेगा ? घस प्रशंगवशात् इतनाही कहकर अब विचार करें कि—अपने बाल-

बच्चोंको सुखी करनेकी चाहतवाले मावाप वैसी कुसंगतिसँ-लडके लडकीको बचा रखवें और सत्संगतिमें लगा देनेकी बड़ी खत रखकर उसको अमलमें लेवें। यदि ऐसा न करेंगे, तो वैसे मावा-पोको बाल बच्चों के हित करनेवाले नहीं मगर बंधकसँ अहित-बुरा करनेवाले ही कहेंगे, वे भावित्र नहीं किंतु कटे दुश्मन ही समझो; क्यों कि उन्होंने अपने बाल बच्चोंको जान बुझकर या बे-दरकारीसँ सद्गति का मार्ग बंधकर दुर्गति का मार्ग खुला कर दिया है, उलटे रस्ते पर चडा दिये हैं; वास्ते बालक का जन्म हुवेके पेंस्तर भी गर्भमें उसको हरकत न होवे उस तरह विषय सेवन संबंधमें संतोपयुक्त मावापोको रहना चाहिये, जन्म हुवे बाद कुछ बोलना शिख लेवें तब तक, या बाल्यावस्था तकमें वो बच्चा अप-शब्द न सुने या बोले नहीं, तथा सूक्ष्म जंतूको भी मारनेका न-सीखे और न मारे ऐसा उपयोग देनेमें मावित्रोंको बड़ी खबरदारी रखनी चाहिये और उसको किसी बदचाल चलन-बद खिसलत वाले लोगोंकी सोबत न होने पावे उनकी बड़ी फिक्र और तजवीज रखना चाहिये, जब समझके घरमें आया के तुरंत उसको अच्छे विद्यागुरु या धर्मगुरुके वहां सोंप देना चाहिये, कि जो विद्या-धर्मगुरु उनको विनय वगैरः सद्गुणोंका अच्छे प्रकार सह पूर्ण शिक्षण देवें, जिस्से प्राप्त भइ हुइ विद्याकी सफलतारूप वो विवेक-रत्न प्राप्त कर सकै, अन्यथा कुसंग कुच्छंदके योगसँ विनय विद्या-हीन रहनेसँ विवेक रहित पशु जैसी आचरणा करता हुवा जंग-रुके रोसकी तरह भवाटवीमें भटकता फिरता है।

बाललग्न कुजोड़-ये सब विद्या विनयादिक पानेमें बड़े हरकत
रूप होते हैं, जिसके परिणामसे वे इस लोकके स्वार्थसे भ्रष्ट होकर
परभवका भी साधन प्रायः नहीं कर सकते हैं; इतनाही नहीं ले-
किन अनेक प्रकारके दुर्गुण सीखकर बड़े कष्टोंके मुक्तनेवाले हो
जाते हैं; वास्ते बाल बच्चाका सुधारा करनेकी जोखिमदारी माया-
पोंके शिरपरसे फभी नहीं होती है, वो उन्हींको खूब शोचनेकी ज-
रूरत है. मायापोंकी कसूरसे लड़के मूर्ख प्रायः रहनेसे उन्हींको ही
एक शल्यरूप होते हैं, और उन्हींकी पवित्र स्त्रतसे बालक व्यवहार
और धर्म कर्ममें निपूण होनेके समयसे उभय लोकमें सुखी होनेसे
उन्हींको भवोभयमें शुभाशिर्वाद देते हैं. परंपरासे अनेक जीवोंके
हितकर्ता होते हैं. और वे श्रेष्ठ मायापोंके दर्जेकी खुदकी कर्म अ-
पने बालबच्चे या संवंधीयोंकी तर्फ अदा करनेमें नहीं चूकते हैं. द-
मेशां सज्जन वर्गमें अपने सद्विचार फैलानेके वास्ते यत्न करते
हैं, और पारमार्थिक कार्योंमें अवलदर्जेका काम उठाकर दूसरे योग्य
जीवोंको भी अपने अपने योग्य करनेकी प्रेरणा करते हैं. ये सब
फायदे मायापोंके उत्तम शिक्षण और उत्तम बाल बचनपर आधार
रखनेवाले होनेसे अपन इच्छेंगे कि भविष्यमें होनेवाली अपनी
आल औलादका भला चाहनेवाले मायाप आप खुद उत्तम शिक्षण
प्राप्त कर, उत्तम चालचलन रखकर अपने बाल बच्चाओंके अंतःक-
रणका शुभ धन्यवाद मिलानेको भाग्यशाली होंगें. अस्तु !

श्रावक नामसे पहिचानेमें आते हुवे जै-
नोंकी अमल करने लायक फजें.

या

श्रावक धर्मकी पद्धति-प्रणालीका.

पूर्व पुण्यके योगसें दश दृष्टातरूप दुर्लभ मानव भवादिक उत्तम सामग्री पाकर अपना पुरुषार्थ स्फुरायमान करके परम पवित्र श्री वीतराग प्रणीत धर्ममार्गका जानपना मिलाकर उनका यथा-शक्ति सेवन-आराधन कर कृतकृत्य होना यही हरएक अकल-मंद श्रावक कुलमें पैदा हुवे भाइयों और भगिनीयों तथा युक्ति-युक्त सत्य वार्त्ताकों कदाग्रह रहित कबुल रखनेवाले निष्पक्षपात बुद्धिबंत मध्यस्थ दृष्टिबंत जनोंकी फजें हैं. अपनी खास फजें बजाये बिगर आखिरकों अपना झुटका नहीं है; वास्ते हरएक आत्मार्थी जीवोंको अपनी मुख्य फजें जाननेकी या जानकर बहुत खनके साथ अमलमें लेनेकी जरूरत है.

अन्वलेमें तो महा मलीनताजनक रागद्वेष और मोहादि-ग्रस्त कुदेव-कुगुरु और उन्होंका कथन किया गया कुधर्मका तइन त्याग करनाही योग्य है. उनमें भी कुगुरुकों तो काले साँपसें भी अधिक दुःखदायी मानकर त्याग देने चाहिये; क्यों कि काला नाग कदाचित् कोटे तो एकही वस्तु प्राण लेता है; लेकिन कुगुरुरूप साँपका मिथ्या ... तो जन्म जन्म फिराकर जन्म म-

रण कराता है; वास्ते बुद्धिबंतकों उनकी कुसंगति बिलकुल छोड़ देना और पुर्वोक्त रागादिक कलंकसे तइन रहित मुदेव वीतराग सर्वज्ञदेवकी आज्ञा आराधनेमें तत्पर रहना, तथा वागार्थंतर ग्रंथिसे रहित निर्ग्रंथ सद्गुरु और वीतराग प्रकृति दान-शील-तप-भावनारूप सुधर्म उनको बहुत यत्नके साथ सेवन करनेमें कटिबद्ध रहना चाहिये। उनमें भी साक्षात् तीर्थंकर या केवलज्ञानकी विरहके वस्तु निर्ग्रंथ गुरु-साधुकी सेवा करनेमें ज्यादा रसिक होना चाहिये; क्यों कि वैसे सद्गुरुओंसे भव्यमाणाँको भयभय दूर करने-हारे शुद्ध देव-गुरु-और धर्म संबंधी तत्त्वोपदेश मिलता है, जिनको अंगीकार कर अनेक भव्यजीव भीष्मभवादधि सहजहीमें तिर जाते हैं। यानि तमाम दुःखोंका नाश करके कायमके लिये अक्षयमुख प्राप्त करते हैं।

(सद्गुरु उपदेश-तीन तत्त्वोंका सेवन.)

अप. भव्यजनो ! यदि तुम जन्म जरा मरनसे, आधि व्याधि उपाधिसँ, भरपूर उत्पन्न होनेवाले अत्यंत दुःखोंसे भरा हुआ ये भव-संसारसे कुछ उद्विग्न या अलग होनेकी फिक्रवाले हुवे हो, और तुमको मोक्षपुरीके अक्षय मुखोंको साक्षात् अनुभवमें लेनेकी अभिलाषा जाग्रत हो तो संसारके समस्त दुःखोंको फाटनेके वास्ते और अक्षयमोक्ष मुख साधनेके वास्ते इस मुजब उद्यम करो। यानि तो पुर्वोक्त कहे हुवे दोषोंसे दूषित भये हुवे कुदेव-कुगुरु-कुधर्मको हमेशाके लिये बिलकुल जलांजली दे दो। उन्हींको

तदन छोड़ दो. और शुद्ध देव-वीतराग परमात्मा, शुद्ध गुरु-निग्रंथ अणगार, और शुद्ध धर्म-केवली प्ररूपितका शुद्ध दिलस सबन करो. मन, वचन, तन ये तीनोंकी शुद्धिसें सुदेव-सुगुरु-सुधर्मकी आराधना करो. कुदेवकी मनसें इच्छा, वचनसें प्रार्थना, और तनसें चाहे वैसा कष्ट आ पड़े तथापि कुमारपाल भूपालकी तरह अडग धीरज धारन करके निर्भय रहो. इस तरह अचल रीति मुजब तीनों तत्त्वोंका सेवन करनेसें आखिरमें तुम बंधुत सुख पाओगे. यदि ऐसा न करोगे तो घेशक तुम सब बाजी हार जाओगे. जगत्में भी 'क्षणभरमें मासाभर और क्षणभरमें तोलेभर-' होने वाले चपल चित्तवन्त निंदाके पात्र होते हैं. और जैसा मनमें वैसाही वचनमें और जैसा वचनमें वैसाही तनमें वर्त्तन रखनेवाले जन जगत्में बंधुत यशवाद पाते हैं. कुमारपालकी तरह दुसरं जीवोंको दृष्टान्तरूप होते हैं. वास्ते स्थिर मन वचन तनद्वारा शुद्ध देवगुरु धर्मरूप तीनों तत्त्वोंका एकाग्रपणेसें आराधन करना, जिससें आखिरमें अपनभी उसी रूप हो जावें-यानि चारों गतिरूप भवभ्रमणा दूर करके पंचमी मोक्षगतिरूप अक्षयपद अवश्य प्राप्त कर सकें, और सभी दुखोंका अंत कर संपूर्ण सुख स्वाधीन कर कायमपणे उसका साक्षात् अनुभव कर आनंदमें मग्न होवें.

(सप्त महा व्यसनोका वर्जना.)

अय मव्य जीव ! नरक गतिमें जाने के-दाखिल होने के दरवज्जे समान सात महा-बड़े व्यसन ज्ञानीजनोंने शास्त्रमें विस्तार-

युक्त बतलाये हैं। उन्हींको समझ करके त्याग करनेवाला नरक गतिसे अपना बचाव करके सुखपूर्वक मोक्षपुरीमें जा सकता है। चास्ते उन व्यसनोकी समझ मिलाने के चास्ते संक्षिप्त वर्णन करते हैं। मांस भक्षण १, मदिरा पान २, शिकार खेल ३, परस्तीगमन. ४, वेश्या-नगरनायका गमन. ५, चोरी. ६, जुगार. ७, यह सातों व्यसन महा पापमय और यहलोक परलोक विरुद्ध होनेसे बिलकुल दुःखके देनेहारे हैं। इन सातों व्यसनकी अंदरके एक व्यसनसेभी पराव पाया हुआ प्राणी आखिर जरूर पायमाल हो जाता है, तो इन सातों व्यसनके सेवनेवालों के लिये तो कहनाही क्या ! !

इन वस्तुओंके अत्यंत व्यसनवाले लोग बड़े नीचकर्मके करनेवाले होनेसे इस जहाँमेंभी बहुत धिक्कारको पाते हैं—बड़े दंडकी शिक्षा उठाने हे. यावत् धेमात-असमाधि मरणसे इस दुनियाँको छोड़कर चले जाते हैं. और जन्मजन्ममें नरक निगोदादिके अनंत दुःख-अनंतवार पाते हैं. नरकके अंदर परमाधामी वगैरः कठिनमें कठिन वेदना देते हैं. वहाँ किसीका शरण भी नहीं, गिर-पडनेपरभी लगानेकी त

बहुत बहुत संताप देते हैं. वो सब सहन न होनेसे वे महा पुकार करते हैं; मगर वो पुकार सुनकर किनके दिलमें दया पैदा होवे—किसीको भी लेश दया नहीं आती. वज्र जैसी कठिन छातीवाले परमाधामी ऐसे पापीओंको पीडते ही जाते हैं, उस बख्त पूर्वकृत

पाप-याद आनेसे बहुत पिछतावा होता है; लेकिन जैसा जैसा कठोर कर्म-पाप किया होवे उस उस मुजब दुःख भुक्तने के बादही वहांसे छूटकारा होता है, वो भी शमतासे भुक्ते तो; नहीं तो महा आर्त रौद्र ध्यानसे पीछे भारी निकाचित कर्म नये बांध लेनेसे पुनः उससेभी कठिन विशेष दुःख आगेको भुक्तने पडते हैं.

इस मुजब पेस्तर और पीछे भी केवल दुःखको ही देनेहारे उक्त कथित सात महा व्यसन बुद्धिमानोंको अपने हितकी खातिर संकल्प-निश्चयपूर्वक छोड देनेही चाहिये. ये महा व्यसनों के सेवने-हारे (मन वचन तनद्वारा करने कराने या इन्होंकी प्रशंसा करने-हारे) महा संकिलष्ट परिणामसे महा अशुभ निकाचित कर्म बांधकर अपनेही आत्माको महा मलीन करके नरकादि अधोगति पाकर अनंत दुःख पाते हैं. इसीसेही परमकृपालु सर्वज्ञ प्रभुने भव्य जीवोंके भलेकी खातिर उपर कहे गये मप्त व्यसन छोडनेके संबंधमें शास्त्रोंमें प्रसंग प्रसंगपर उपदेश किया है. कोमल हृदय-पवित्र आशयवाले प्राणी वैसा पवित्र उपदेश पाकर पूर्वोक्त सात महा व्यसनोंको ज्यों बन सके त्यों तुरंत जरूर छोड देते हैं. फक्त अर्धदग्ध या दुर्बिदग्ध दुर्भागी जीवही वैसे सदुपदेशका अनादर करके कुमतिकी कदर्थनाको सहन करते हुवे आपमतीसे चलते चलते हैं. उन्होंकी छाती वैसेही घोरकर्म करनेमें अत्यंत कठिन वज्र जैसी होनेसे वे विचारे नरकादि महादुःखों के ही अधिकारी

हैं और वैसे सदुपदेशादिकके विरहसे अनादिके उलट अभ्यास के सबबसे वैसे कुकर्मके सेवनेहारेके भी वैसेही हाल होते हैं। ये उपदेशका मतलब इतनाही है कि—पुर्व पुण्यद्वारा मिली हुई सद्गुरु आदि उत्तम सामग्रीका लाभ लेकर ज्यों बन सके त्यों तुरंत पूर्वोक्त महा सात ध्यसनोंका सहेतुक स्वरूप समझ कर संकल्पपूर्वक उन्हींको जरूर त्याग करना, यही हरएक अकलमंद शरीरधारी-योंका कर्तव्य है।

सामग्री विद्यमान होने परभी उसका अनादरके भविष्यमें प्राप्त होने वाली सामग्री योगसे साधनेकी आशा केवल दुराधार है ही है; क्योंकि वैसे सत् साधन बिगर वैसी उत्तम सामग्रीका लाभ जन्मांतरमेंभी होना असंभवित है। अज्ञान दशाके वश अतीत अनंतकाल तो योंका उही निकम्मा गुमाया और अभीभी पूर्वसंचित योगसे मिली हुई सत् सामग्रीका लाभ न ले सकता है। सो-मंद-भाग्य या हतभाग्य दुर्मन्यकों आगे बहुत शोचना पड़ेगा। पूर्वपुण्य योगसे मिला हुआ ये मनुष्य जन्म रुद्रगुरु समागमादिरूप सत् सामग्रीका विद्यमान लाभ पाकर ममादरूप महान् शत्रुके तावे होकर के चित्तमणि रत्न सदृश धर्मका आराधन नहीं करता है, जो मूढ़ प्रामर प्राणी सचमुच चतुर्गतिरूप संसाराटवीमें बहुत दफे भटककर महा दुःखपातना पाता है और पावेगा; वास्ते दुःखसे डरनेवाले सुखार्थी जीवोंको जरूर ममादके फंदमेंसे छूटकर स्वधेय साधनेमें न चूकना, अभी अल्प कष्टमें थोड़े बख्तमें स्वाधीनतासे चाहे तो

आत्मसाधन हो सके वंसा है; लेकिन प्रमादसे ये अमूल्य तक चुक गया तो फिर पीछे ठिकाना पढ़ना बड़ा मुश्किल है. पीछे तो परार्थीनतासे पूर्ण दुःख दरियावमें डूबे हुवे परभी कोई शरणभूत होने चालाही नहीं. श्री शत्रुंजय महात्म्यकी अंदर कंदुराजाके अधिकारमें श्री धनेश्वर सुरीजीने कहा है कि:-

“ धर्मेणाधि गतैश्वर्यो, धर्ममेव निहंति यः

कथं शुभायतिर्भावी, स स्वामी द्रोह पातकी. ”

सारांश यही है कि-पूर्वमें सेवन किये हुवे धर्मके प्रभावसेही करके सभी संपत्ति पाये पर भी जो मूढबुद्धि धर्मकोही विनाशता है वो स्वामीद्रोह करनेहारा महापापीका कल्याण किस तरह होवेगा ? मतलबमें-कदापि न हो सकेगा. एक सामान्य राजाका हुकम तोड़नेरुप बड़ा गुन्हा करनेवालेकों बड़े भारी दुःख सहन करने पड़ते है, तो त्रिजगत्पति जिनेश्वरदेवने परम करुणा-हितबुद्धिसे फरमाइ हुइ हितशिक्षारुप उत्तम आज्ञाकों तदन उल्लंघन कर मदनोन्मत्त बनकर केवल विषयमुखकीही लालचमें लुब्ध होमये हुवे पाप-अति दीन प्राणीओंकों कितना भारी दुःख आगेपर उठाना पड़ेगा ? अहा ! मोह मदिराके घोर निसेमें मग्न होकर पड़े हुवे वै महा मूढ जनोंकों उन संवंधी खियालभी नहीं आता है कि अभी एक क्षणभर मुख वो भी अति तुच्छ-कल्पित और उसका विपाक-परिणाम महा भयंकर जरूर मुक्तनेही पड़ेंगे.

विषय, किपाकके प्राणघातक फलवत् पहिले मुग्य जीवोंकों

मीठा लगता है; मगर पीछे बड़ा भारी अनर्थ पैदा किये बिगर नहीं रहता है। खुजली बालों में मथम खुजालते वस्तु बड़ी सुहावनी लगती है; पर पीछेसे बहुत जलन वगैरः संताप होता है। ग्रीष्म ऋतुमें तृपातुर बने हुवे भोले हिरन भृगतृष्णा जलकों देखकर दौड़ते हैं; मगर वे विचारे कष्ट मात्र फल पाते हैं। उसीही तरह विषयातुर जीव उन उन विषयसुखके भ्रममें अनुसरकर महादुःख यातना उठते हैं। ऐसा समझकर चतुर शिरोमणि जन हमेशा सावधानतासेही रहते हैं, जिसे कदापि उन्होंको ऐसी अवदशा होती ही नहीं।

कितनेक मुग्धजन तो बसमझमें वो व्यसनादि महा पाप जैसे व्यवहारसे नहीं सेवन करते हैं; तो भी वे उन व्यसनोकी तत्त्वरूप समझ बिगर श्री बीतराग या निग्रंथ गुरुके परम करुणामय सदुपदेसकों ममादवश होकर अनादर करनेसे वे महा व्यसनादिकका नियम-निश्चय पूर्वक त्याग नहीं करनेसे पापके हिस्सेदार तो होते-ही है। उन महा व्यसनोका त्याग करनेके लिये जो इद संकल्प करना चाहिये उसकी न्यूनतासे वे महापाप सेवन करने वालोंकी तरह आप भी पाप के हिस्सेदार हुवेही करते हैं।

कितनेक जीव अज्ञानदशामें ऐसा कहते हुवे मालुम होते हैं कि:—'जो काम अपन करते ही नहीं है उनका पञ्चस्त्वान लेनेकी जरूरत क्या है?' इन आदि अनेक कुतर्कद्वारा अन्य भोले बाल-जीवोंको भी भ्रममें डालकर स्वच्छंदतासे मिथ्यामार्गकी पुष्टि करते हैं।

उनको उनके कृतकोंकी समाधानी करने के लिये श्री उमास्वाती वाचककृत श्रावक प्रज्ञासिद्धी मूल टीका या भाषांतर मनन पूर्वक वाचनेकी या सुनेकी खास भलायन करते हैं। इन संसारमें भ्रमण करने के मूल कारणभूत राग द्वेष और मोहादिकसे सर्वथा मुक्त भये हुये सर्वज्ञ प्रभुके परम पवित्र प्रवचनपर पूर्ण विश्वास रखना ये भवभीरु भव्य सत्त्वोका खास कर्त्तव्य है, वैसे सर्वज्ञ प्रभुके साक्षात् विरहसे सर्वत्र अवरोधी आगम या आगमधरही आत्मार्थी मुमुक्षुवर्गकों, और दुःखसे डरकर मुखकी चाहत रखनेवाले प्राणी-ओंको खास निर्यामक-कप्तान है। उन्हीकी उपेक्षा करके स्वच्छन्दतासे केवल विषयसुखकी ही आशंसासे गिरनेवाले पापी प्राणि परभवकी अंदर, और क्वचिन् इस भवकी अंदर भी महा पश्चाताप पाते हैं। उन्हीके हितकी खातिर यहांपर प्रशंगवशात् कुछ लेश मात्र कहा गया है। बाकी तो पूर्व महापुरुषोंने तो वो मांसादिक महा व्यसनों के सेवन करनेहारोंकी भइ हुई और होती हुई दुर्दशा वर्णन करके अनेक तरहसे अनेक जगह वै महाव्यसनोंकी मना की है। और वै मांसादिक महान् व्यसनोका त्याग करनेवाले सत्पुरुषों के दृष्टांत नोंध लेकर दूसरे भव्य प्राणियोंको प्रेरणा की है। बुद्धिवंतकों कांइभी काम उनका आखिरी सार निगाहमें अच्छे विचारयुक्त रखकर करनेका है, वैसा योग्य विचार किये विगर जो लोग साहस करते हैं उन्को बहुत करके पश्चातापही करनेका प्रसंग आता है। शास्त्रकारोंने कहा है कि:-

“ होय विपाके दश गुण रे, एक बार किशुं फर्म;
 शत सहस्र कोटि गये रे, तिर भावना मर्मरे प्राणी ?

जिनवाणी परो चित. ”

परमार्थ ऐसा है कि कोई भी अकृत्य सामान्य रीतिसँ मोह किंवा अज्ञानके बश होकर किया गया होय, तो उसके बदलेमें दश गुना दंड भुक्तना पड़ता है, और वही अकृत्य बहुत हर्षित हो मश-गुल हो अत्यंत किल्ट परिणामसँ किया गया होय तो उनके प्रमाणमें सौ, हजार, लाख, कोड़, कोड़ा कोड़; यावत् असंख्य-अनंत गुणा दंड सहन करना पड़ता है.

इस मुजब समझकर मांसादिक सस व्यसनोसँ बिल्कुल दूर रहेना; इतनाही नहीं मगर तथाप पापस्थानोंका तदन त्याग करनेके वास्ते जितना धनसके उतना मयत्न करना. कितनेक दुर्विदग्ध दाम्भिक पंडित शिवोहं, ब्रह्मास्मि इत्यादि झुंठा निकम्मे सौर गुल हो हा मचाते हुवे मालूम होते हैं मगर जब उनके आचरण तर्फ नजर करनेसँ वो देखनेवालोंको साक्षात् ब्रह्मराक्षस नजर आते हैं; क्यों कि मांस मदिरा जैसी अति निंद्य वस्तुयें भी वो छोड़ देते नहीं, और मैथुन सेवनादिक अगणित पाप पंक्रमे (कीचड़) में डूब-रकी तरह जो लीन रहते हैं. ऐसा दिखलाकर जन्होंकी निंदा द्वारा फजीती या बुराई करनी-करवानी नहीं मंगते हैं, हमारा आंतरिक परिणाम ऐसा नहीं है; मगर वे ‘अहं-मं शिव-कल्याण हुं-’ इत्यादि फक्त वचनसँ ही चोलते हैं; किंतु मन वचन त-

नसें किसी प्राणी मात्रको आप उपद्रव न करें, न करावें, और न वैसा करनेवालेकी प्रशंसा-अनुमोदना करें वैसे होवें-यानि जैसा बोलें वैसी ही क्रिया किये करें, ऐसा ही चाहते हैं.

जैसा वचनमें ऐसा ही मनमें और वैसा ही शरीरमें पालनेवाले निर्मायी, निष्कपट्टी, निर्दम्भी कहे जाते हैं. मगर मनमें अलग, वचनमें अलग और शरीरमें भी अलग वर्त्तन रखनेवाले फक्त मायावी, कपट्टी, या दम्भी ही कहा जाता है. सच्चा शंकर हो तो किसीको कभी भी किसी प्रकारसे पीडे नहीं, पीडा करावे नहीं, और पीडनेवाले सरुसकी प्रशंसा भी न करे और इनसें विरुद्ध वर्त्तनवाले शंकर नहीं मगर संकर हैं, वे तो केवल मिथ्या आडंबरकारी मायावी ही मानने लायक हैं.

शुद्ध निश्चयनयसें देखनेसें आत्माको वर्ण जाति या वेदादिक कुछ भी घटित नहीं है. मगर व्यवहारनयसें कर्म संबंधसें जीवोंकी विचित्र परिणतीके वशसें शास्त्रकारोंने वर्णादिककी व्यवस्थाकी होवै ऐसा मालुम होता है. अनुभवगोचर भी वैसाही होता है. यदि शास्त्रकारोंने सामान्य रीतिसें वर्णादिककी व्यवस्था कर दिखलाइ है; तथापि उन्होंका तत्व उपदेश तो यही है कि-केवल फलाने वर्णादिकमें पैदा होने मात्रसें उनको बोरुपवन्तही मान लेना नहीं; किंतु गुण दोषके विवेक साथ उनके आचरणको पूरे तौरसें लक्षमें लेकर उसमें फलाने वर्णादिकका आरोप करना. अन्यथा नहीं; क्योंकि कोई नाम मात्रसें उच्च वर्ण गिनाये जाते

हुवे पर भी प्रत्यक्ष महा घोर पापकर्मके, करनेवाले भी मालुम होते हैं. और नाम मात्रसे नीच जाति वर्णवाले गिनाये जाते हुवे परभी प्रत्यक्ष रीतिसँ अनेक सद्गुणद्वारा उच्च अधिकारकों प्राप्त हुवे भये मालुम होते हैं. ऐसे प्रसंगपर शास्त्रकारोंके तत्त्वोपदेश पर खास लक्ष रखनेकी जरूरत है. अन्यथा मतिभ्रमसे बर बर स्खलना होनेका संभव है. उपदेश मालादिक शास्त्रकर्ताओंमें तत्त्व-धर्मकाही अवलंबन करके जाति आदिकी मुख्यता नहीं कही है. वैसे महान्पुरुषोंके वचनका विवेकी पुरुषोंको अवश्य आदर करनाही योग्य है. आप्त वचनसे अपन जान सकते है कि-चांडाल जैसी नीच जातिमें जन्मे हुवे भैरवार्थ, हरिकेशी आदि पुरुष पवित्र रत्नप्रयीको सम्पद् प्रकारसे आराध कर मोक्षपद साध सके हैं. और मुलस जैसे चांडालके कुलमें पैदा होने पर भी श्रावक व्रतको आराध कर देव गतिकों प्राप्त कर सके हैं, वास्ते तत्त्वविचारसे तो गुणही नियामक हैं. इस्सेही नीच कुलकी अंदर पैदा होनेपर भी अनेक सद्गुण शिरोमणि अपने पवित्र आचरण द्वारा जगत् चंच होकर परमपद पाये हैं. और उत्तम कुलमें पैदा होने पर भी अनेक दोषोंका सेवन कर असंख्य मलीन आत्मा अधोगतिकों प्राप्त हुवे हैं; वास्ते उत्तम कुलमें पैदा होने मात्रसे मोक्ष कदापि मान लेनेका नहीं है. मोक्ष प्राप्तिके योग्य उत्तम गुणोंका सेवन करनेसेही सभी आत्माओंका कल्याण होनेका है. अन्यथा नहीं. ऐसा समझ करके वैसे उत्तम गुण धारन करनेके वास्ते और दोषोंको उन्मूलन करनेके वास्ते ह-

मेशां सावध रहना उत्तम बुद्धिवंत जनोंकों उचित है. जहांतक उ-
भय लोक विरुद्ध मांस भक्षणादि महा पापोंका त्याग नहीं किया है.
वहांतक मोक्ष संपादक विवेक आदिक उत्तम गुणोंकी प्राप्ति होनी
बहुत मूर्च्छिकल है; वास्ते अनंत दू.ख दावानलमें सीझानेवाले जैसे
महा दोषोंका सर्वथा त्याग करनेके लिये सच्चे सुखके कामीजनोंकों
तत्पर होनाही मुनाशिव है.

(पापस्थानक परिवर्जन.)

समस्त पापरूप कीचडकों दूर कर कर्म संबंधी अनादि मलीन
आत्माकों निर्मल करनेके वास्ते परम पवित्र परमात्म करुणावंत प्र-
भुने पापका स्वरूप जैसा कहा है वैसा ही समझकर उसकों ज्यों वन-
सके त्यों सावध हो त्याग करनेका फरमाया है. वो पाप मलीन
अध्यवसाय जनित होनेसे असंख्य जातिका होने पर भी ज्ञानी पु-
रुषोंने स्थूल बुद्धिवालोंकों समझानेके लिये उनके १८ पाप स्थानमें
समावेश करके दिखलाया है. वो १८ पाप स्थानके नाम बहुत
करके अपन हर हमेशा मुंहसे पढते ही रहते हैं और उनका मिथ्या
दुष्कृत भी दिया करते हैं; तो भी उनका यथार्थ स्वरूप समझनेमें
अपन बहुत पश्चात् हैं, और उससे अपना वैसा पाठ पढना
वो तो रामनाम पढने जैसा अर्थ—तत्त्व शून्य है. या कुम्हारके
मिथ्या दुष्कृत जैसा शून्य आशयवाला होवै उसमें क्या आश्चर्य
है! अपना कहना सार्थक कर अपन उन उन पापके बोजेसे मुक्त
होवें वैसे उन उन पापस्थानकों बराबर समझकर लक्षमें रख-

कर सावध हो उनका अपनों स्वसूत त्पाम कर देनेकी ही जरूरत है.

(१) पहिला प्राणातिपातः—पाँच इंद्रियें, मन, वचन, काया, आसोश्वास, और आयुष यह दश प्राणधारीओंका या इनमेंसे धोड़े प्राणवाले जीवोंका विनाश करना यानि जानकरके, अनजानपनेसे, या प्रमादवश होके प्राणीवर्गको पीडा पैदा करनी यावत् उनका नाश करना उसका नाम प्राणातिपात कहा जाता है. समस्त प्राणीवर्गके प्राणोंको अपने प्राणसमान प्यारे गिनकर उनको बिलकुल तकलीफ जो महात्मा नहीं करते हैं वै दमनशील पापका द्वार (पापाश्रय) बंध कर अपने आत्माको मलिन नहीं करते हैं. कोई भी प्राणीको पीडा करनेका अपना हक नहीं है. अपने अपनेको मिले हुये प्राणोंको धारण करनेमें सभी जीव सुख मानते हैं. उनको मिले हुये प्राणोंको छीन लेकर उनको सुखका अंतराय करना—यावत् उनके प्राण छीनकर उनको जो परम असमाधी पैदा करना सो तत्त्वसे विचार करे तो (वो) भावि दुःखका मूल कारण है.

(२) दूसरा मृपावादः—मृषा यानि झूठ और वाद यानि धोलना अर्थात् असत्य बोलना, विना प्रयोजन मिथ्या—नाहक संबंध विगारका बोलना, अपने और दूसरेका हित न होवै बैसा अविचारी कर्णकट्ट बोलना उसको मृपावाद कहा जाता है. कदाग्रह द्वारा सत्य—धर्मविरुद्ध भाषण करके स्वपक्ष स्थापन करना उनको महामृपावाद समझना.

साधुव्रत अंगिकार किये परभी कदाग्रह द्वारा जो ऐसा महा असत्य बोलते हैं—प्ररूपतें हैं उनको महा मृपावादी भ्रष्टाचारी समझने चाहियें. असत्य बोलनेसें बहुत औगुन हैं, और सत्य—हित और मित भाषण करनेमें बहुत गुण हैं. तोभी वसुराजाके जैसे कितनेक मूढ़ जीव झूठी दाक्षिण्यतामें लुब्ध होकर मिथ्या लोकप्रवाहमें बहने हो, अपने आत्माको भारी जोखममें उतार देते हैं. तथा कितनेक महामतिमूढ़ मनुष्य तो फक्त मिथ्या मानके मोरे अपना कथन सच्चा कर दिखलानेकी खातिर झूठी वाग्जाल रचिकें आपही महाकष्टमें उतर जाते हैं; इतनाही नहीं मगर दूसरे मुग्ध मृग जैसे भोले भाले जनोको वागाडंबरसें भ्रमित करके महा संक्लेशमें झुका देते हैं. कोई धिरले नररत्नही तटस्थ वृत्ति धारनकर श्रीवीतराग सर्वज्ञवचनानुसार चलकर अपना हित संभाल सकते हैं. वैसा दुर्धर सत्यव्रतको धारन करनेवाले सत्वव्रंत नरोके जितने स्तुति वचन कहें या प्रशंसा करें उतनेही बस नहीं हैं. वे उत्तम आश्रयव्रंत श्री कालिकाचार्य महाराजकी तरह कुल जगह यशवाद पाते हैं. देवगणभी उन्हींकी उत्सूकता पूर्वक सेवा बजाते हैं, यावत् अनंत सुख संपत्तिको स्वाधीन करते हैं. जो महाशय प्राणांत तकभी झूठ नहीं बोलते हैं, यानि सत्यमार्ग नहीं छोड़ते हैं वे अंतमें अवश्य अक्षय सुख पाते हैं. दुर्धर सत्य व्रत धारन करनेकी चाहनावाले सद् आश्रयोंने उपदेशमालाके बनानेहारे श्री धर्मदासगणी महाराजने उपदेशमालाकी अंदर निम्न लिखी हुई गाथा रहस्यके साथ याद रखनी दुरस्त है:—

(आर्या छंद) मधुरं निष्ठणं योत्रं, कज्जावटिअं अगट्ठिअं अमनुच्छं;
 पुट्ठिअं मइसंकालिअं, भण्णिअं नं धम्मसंज्जुत्तं ।

परमार्थ यही है कि—सत्य—मिय सत्पुरुषकों सत्यके फायदेकी खातिर कोईभी बात बोलनेकी बल्लत इतने करार खास खियालमें रखने चाहिये—अध्वल तो जो वचन बोलना वो मीठा—स्हामने वालेको प्यारा लगे—सुहावना लगे वैसा मधुरही बोलना; मगर स्हामने वालेको सुनकर उलटा खेद पैदा होवे वैसा कटुक कठोर मर्मभेदक वचन न कहना, और भीठे वचनभी न्याय युक्तिसँ स्हामने वालेके दिलमें उतर जाय—उनका मतलब वो अच्छी तरहसे समझ जाय वैसी चतुराईके साथ बोलना, और वो भी चाहिये उतनेही—यानि मतलबसे ज्यादा न बोलना—मित भापन करना, स्हामने वालेको भरुचि हो आवे वहाँ तक हृद छोड़ जाने जैसा बकवाद न करना, और वो भी प्रसंगानुसार—समयानुकूल यानि चलते हुये विषयकी साथ अच्छा संबंध रखता हो वैसा बोलना, मतलब ये कि असंबंध वाला भाषण—भोके बिगर न बोलना और न विषयांतर होना—यानि जितनी जरूरत हो उतना ही सत्य—मीठा मतलब सहित—समय शुभीता—विषयानुकूल वचन बोलना—गर्व—अहंकार रहित योग्य आदरसे अपनी फर्ज ध्यानमें रखकर बोलना, मगर मदांध—धर्मांध होकर गर्वकी खुमारीमें ज्यों आया त्यों बकवाद न करना, और अहो महानुभाव ! अय देवानुमिय ! भो भद्र ! इत्यादिक स्हामने वालेके दिलमें सुहावना लगे वैसे

संशोधन पूर्वक बोलना, मरजी मुजब तुंकार रेकार अनिष्ट संशोधनसे कभी न बोलना, और बोलनेके पेस्तर जो बोलनेकी इच्छा हो उस वचनोंका परिणाम क्या आयगा वो सब सोचकर हितकारक हो वही बोलना; मगर साहस करके एकदम बोलना और बोल दिये बाद पिछताना पड़े वैसा न बोलना चाहिये, आगे पीछेका संबंध पूरे पूरा ध्यानमें लेकर पीछे किसी तरहकी धर्मकां हरकत न आवै वैसा और वीतराग वचन सापेक्ष होनेसे एकांत-निश्चयसे सदगुणकी पुष्टिही करे वैसा वचन विवेक युक्त शोचकर बोलना; क्यों कि सापेक्ष-वीतराग वचनोंका रहस्य विचार कर लक्षमें ले-बोलना कि जिसे बोलने हारेको सत्य व्यवहार होनेसे सदैव सुख प्राप्त होता है, और निरपेक्षपनेसे यानि वीतराग वचनका अनादर कर मरजी मुजब बकवाद करनेवाले और मरजी मुजब चलने वालेका झूठा व्यवहार होनेसे कुल जगह नुकसानी प्राप्त होती है, सर्वज्ञ-केवलीके वचनोंका यथार्थ ग्रहण कर अमलमें रखते बिगर कभीभी किसी जीवका कल्याण हो वाही नहीं है और न होगा, असा समझकर सहृदय सज्जन हमेशा उनके ही अक्षरशः अंगीकारकर अमलमें लेनेकी सावधानी धारण करते हैं, एक क्षण भरभी प्रमाद नहीं सेवन करते हैं, कदाचित् उसी मुजब न आचर सकें यानि आप्त उपदिष्ट मार्गका यथार्थ अमल न कर सकें; तदपि उन मार्गकी दृढ़ श्रद्धा सह शुद्ध परुषणा करनेमें चूक जाते नहीं हैं, प्रमादसे परवश हुए प्राणीको इन पंचमकालमें शुद्ध परुषणा

माणांत तक करनी ये कुछ कम दुष्कर काम नहीं है ! क्यों कि यथार्थ वस्तुका स्वरूप जाहिरमें लानेसे अपने दोष स्वाभाविक रीतिसे सहृदय श्रोताजनोंको खुली तरहसे समझनेमें आ जाते हैं; तथापि दुर्धर मानका मर्दन कर ऐसी विशुद्ध परूपणा करनी वो कुछ सहजकी बात नहीं है. इसका नाम संविज्ञ पक्षी पन कहा जाता है. उसको धारण करनेहारा चर्ग शुद्ध संविज्ञ (यति) धर्मको सेवने हारे शुद्धाशयोंके बहुत रागी होता है. शास्त्रकारोंने मोक्षके तीन मार्ग बतलाये हैं. उनमें पहिला शुद्ध यति मार्ग, दूसरा शुद्ध श्रावक मार्ग, और तीसरा संविज्ञ पक्षी मार्ग है. उपर बताया गया मृषावादसे वै तीनु मार्ग वाले अत्यंत डरे हुवे होते हैं. अपन सबके हृदयमें वो पवित्र सत्पत्रत हमेशाके लिये निवास करो ! और महादुष्ट मृषावाद नामक महादोष अपनेसे कुल मजहबीसे निरंतर अलग रहो !

(१) तीसरा अदत्तादान—अदत्त यानि न दिया हुआ और आदान यानि लेना—मतलबमें बुरे इरादेसे पराई चीजको उठा लेना—छुपा देना—शुम कर देना वो तीसरा पाप स्थानक गिनाया जाता है. खुद जातसे चोरी करनी, चोरी करनेहारेको मदद देनी या चोराब चीज खरीद लेनी—संग्रह रखनी, या झूठे तोल मापसे लेनी देनी, वस्तुमें हलकी वस्तु मिलाकर दूसरोंको ठग लेना, विश्वासघात करनी, जगात चोरी करनी वगैरः इन पाप स्थानकोंके भेद है. चोरीका माल जमाः कभी रहने नहीं पाता है, चोर शान्तियुक्त कभी

चेठने नहीं पाता है, हर हमेशा भयसे आतुर ही रहता है, राज्य-दंडादिक अनेक दीप पैदा होते हैं, और परभवमें गदहे आदिके नीच जन्म लेकर पराया देवा पूरा करना पड़ता है। वास्ते सुत्रा-वक उनसे हमेशा डरकर चलै; क्यों कि इस्से बचा हुवा रहवे तो राजादिक तमाम जन उनकी प्रतीति रखें, व्यवहारमें हानि न होने पावे, दूसरेजन उनको देखकर धर्म पावें, और परभवमें प्रायः महर्षिक देव समान उत्पन्न होवें।

(४) चौथा मैथुन-मैथुन क्रिया (देव मनुष्य या तिर्यच संबंधी विषयविलास करना सो) चौथा पापस्थान है। किंपाक फलकी तरह पेंस्तरमें वो भीठी लगै; मगर अंतमें विपरुष होती है। यावत् आपके सत् चरित्ररुप प्राणको हर लेती है। जगतमें विवेक विफल बनकर बेर बेर निंदा पात्र होते हैं। लुब्ध लंपट और नादानकी पंक्तिमें गिने जाने हैं। विषयइंद्रिके तावेदार होनेसे आखिर रावणकी तरह ख्वाब होते हैं। उन्ही विषयक्रीडाको बन्ध करने हारे श्री रामचंद्रजीकी तरह जयश्री के स्वामी होते हैं। सुदर्शन शेटकी तरह शासन दीपाते हैं, और अत्र इच्छित फल मिलाकर परभवमें सुख प्राप्त करते हैं; वास्ते उक्त पापस्थान आदर सहित छोड़ देना ही दुरस्त है।

(५) पांचवा परिग्रह-धन धान्यादिक वस्तुओंकी अंदर परि यानि सब प्रकारसे, ग्रह यानि आग्रह-मूर्च्छा-ममत्व उसीको परिग्रह पापस्थान कहा जाता है। ये पापस्थान परिणाममें महान्

(११) अगियारवें द्वेष-येभी मोहकाही पुत्र है और रागका पगा भाइ हैं और दोनु दोस्त होनेसे साथके साथही रहते हैं. अलग नहीं पड़ते हैं. शुद्ध स्फटिक शिलापर रखवा गया काले फुलसे स्फटिकमें जैसे काला रंग मालुम होता है. उसी तरह आत्माके शुद्धस्वभावको बदल डालकर महा अशुभ मलीन-शाद कर डालता है. आस्ते रागके समानही द्वेषका उपाय करनेसे उसका पराजय होगा.

(१२) धारहवें कलह-व्लेश-कलह-ठंडा फिसाद-लढाई ये सब मिलेही अर्थ वाले शब्द हैं. कलह सब दारिद्र्यका कारण है मूल संपत्तीकी चाहना वालों को कजियेको जड़ मूलसे उखाड़कर शांति का भजन करना.

(१३) तेरहवें अभ्याख्यान-अभि-आख्यान यानि झूठा आरोपखना-खोटा कलंक चढ़ाना किसीकेपर नाहक तोहमत रख-देनये महान् दुष्ट स्वभाव समझना. ज्ञानी पुरुष बनें जनको कर्म-चांचल कहते हैं. जातिचांचालसे भी कर्मचांचाल महापापी है; क्योंकि वो दुष्टगुणी धर्मांजनोंकी भी बढ़ी किया करता है, यावन् महार्णव जनोकोभी बड़े भारी संकटमें उतार कर आप तमाशा देखकरता है. जैसे नीच लोगोंका नाम लेनेसे या मुंह देखनेसे भी फका मसंग आता है असा ज्ञानी पुरुषोंने शास्त्रमें कहा है-असा समक्ष मुझजन कभी असी बुरी आदत न पाँडेगे, और शायद पड़गक्षै तो तुरंत दूरकर देयेगे.

फोड़ स्वयंभूरमणको, पावे जो नर पार;

सोभी लोभ-समुद्रको, लहे न मध्य प्रचार.

३

तथापि लोभ सागरका पार पानेका सच्चा और उमदा इलाज फक्त संतोष ही है. ज्यों ज्यों लाभ मिलता जाय त्यों त्यों लोभीका लोभभी बढ़ता ही जाता है. यदि आकाशका अंत आवे तो लोभी की इच्छाका अंत आवे. अर्थात् आकाशकी तरह लोभीकी इच्छा अंत रहित होनेसे तृष्णाका पार नहीं आता है और उनको बहुत दुःख उठाना पड़ता है. कहा है कि:—‘न तृष्णा परो व्याधि’—यानि तृष्णासे उपरांत कोई कष्ट साध्य व्याधि ही नहीं है सब सुखका साधन संतोष है. यतः—‘न तोषात् परमं सुखं’—यानि संतोषसे बल्कष्ट कोई दूसरा सुख नहीं है; वास्ते सचे मुखार्थीजनको संतोष ही सेवन करना.

(१०) दशवें राग—रंजयत्यसौरागः—आत्माका शुद्ध स्फटिक जैसा स्वरूप बदलकर जिसके संगसे रंजित हो जाता है सो ही राग. राग भीहराजाका पाटवी पुत्र—युवराज है, और उनका पराक्रम केसरसिंह जैसा होनेसे वो अकेलाही जगत मात्रको पराभव कर सकता है. मैं और मेरा—ममत्वारूप फंदमें जो मुग्ध मृगोंको फंसाया ही करता है. उनकी सहायने टकर लेनी कुछ सरल नहीं है; उससे अममत्त पुरुष ही विवेक शिखर पर चढ़के टकर ले सकते हैं; तौ भी ज्यों ज्यों मोह ममताको त्यागकर धर्म महाराजका शिक्षण लिया जाता है त्यों त्यों रागादिक दुश्मन कम ताकतवाले हो अंतमें भाग जाते हैं—यानि नाश हो जाते हैं.

(११) अगियारवें द्वेष—येभी मोहकाही पुत्र है और रागका प्रगा भाइ हैं और दोनु दोस्त होनेसे साथके साथही रहते हैं. अलग न्हीं पडते हैं. शुद्ध स्फटिक शिलापर रखवा गया काले फुलसे स्फटिकमें जैसे काला रंग मालुम होता है. उसी तरह आत्माके शुद्धस्वभावको बदल डालकर महा अशुभ मलीन—शाह कर डालता है. वास्ते रागके समानही द्वेषका उपाय करनेसे उसका पराजय होना.

(१२) बारहवें कलह—क्लेश—कलह—टंटा फिसाद—लडाइ ये सब मिलेही अर्थ वाले शब्द हैं. कलह सब दारिद्र्यका कारण है मूल संपत्तीकी चाहना वालों कजियेको जड मूलसे उखाडकर शांतीका भजन करना.

(१३) तेरहवें अभ्याख्यान—अभि—आख्यान यानि झूठा आरोपखना—खोटा कलंक चढाना किसीकेपर नाहक तोहमत रख देनेमें महान् दुष्ट स्वभाव समझना. ज्ञानी पुरुष जैसे जनको कर्मचांल कहते हैं. जातिचांलसे भी कर्मचांल महापापी है; क्यों वो दुष्टगुणी धर्मीजनोंकी भी बर्दी किया करता है. याचन महार्णव जनोंकोभी बडे भारी संकटमें उतार कर आप तमाशा देखकरता है. ऐसे नीच लोगोंका नाम लेनेसे या मुंह देखनेसे भी फ्का मसंग आता है ऐसा ज्ञानी पुरुषोंने शास्त्रमें कहा है—ऐसा समझ मुझजन कभी ऐसी बुरी आदत न पाँडेगे, और शायद पडगश्चै तो तुरंत दूरकर देयेगे.

(१४) चौदवें पैशुन्य—चुगली करनेवाला चुगल खोर भी महा पापी दुष्ट स्वभावी गिनाया जाता है, अहर्निश ऐसी घुरी आदतसे आर्त्तरीद ध्यान धरता ही मनके शरन होकर महा घुरी गतिर्ग पाता है, 'बालकोंको हंसीकी मजा आवे और दादुरकों लन जानेकी सजाका बरत मालुम होवे'—यह कहनावत मुजब चुगल खोरोंको तो कौतुक—तमाशा होता है, और उसमें कितनेको प्यारे जान निकल जाते हैं, खुद आपकोतो हंसी होती है और कितानेको तो प्यारे जानकों—किमती जीकों भारी जोखममें झुका देता है और वही आपकीही भूल आपको नजर न आ सके तो या बैसी भूल मेंका मिलजाने पर भीन सुधार सके तो अपनाही शस्त्र अपना जानले लेता है, यानि अपने काममें आप खुदही फंस जाकर बड़े फट्टा-टाता है, अहा ! दुर्जनोका स्वभावतो देखो ? आपको कुछ भी ग-यदा हांसिल न होवे; तोभी आपको और दूसरोंको कैसे दुःखे खड़ेमे गिरा देते हैं, और इन भवमें अनेक आपत्ति पाकर पंचमें दुर्गतिके शरण होते हैं, इनका खियाल करके विवेक से स्वपर दुःखरूप चुगलीकी घुरी आदत छोड़नेका यत्न करना.

(१५) पंद्रहवें रति—अरति—मन पसंद चीजोंपर राग और ना पसंद चीजोंपर द्वेष धारन करना वही रति अरति है, स्त-भाव धरने के योग्य पदार्थोंपर राग द्वेष करके मोहवन्त हो जाये समभाव द्वारा प्राप्त होनेवाले योग्य उत्तम प्रकार के सम वमें महा अंतरायभूत और मनकी मलीनता करनेहार बड़ा पापमक

है; वास्ते विचक्षण जनोंको ऐसे हर एक प्रसंगमें समभाव युक्त रहना चाहिये.

(१६) सोलहवें पर परिवाद-परनिंदा-अपकर्ष और आत्म-श्लाघा-आत्मोत्कर्ष करनेरूप ये पापस्थान अति घोर है. जैसे झूठा बोलनेहारा, दूसरेपर झुठे कलंक चढ़ानेहारा, और चुगलखोर कर्मचंडाल कहे जाते हैं; वैसे पराई निंदा करनेवाला, बिलकुल झूठी आप बड़ाई करनेहारा भी उक्त कहे गये कर्मचंडालोंसे कुछ नीचे दर्जेका नहीं; लेकिन उन्हीकी पंक्तिकाही है. स्वमुखसे परमल लेकर आपके अंगको मलीन कर स्हामनेवालोंको उज्ज्वल करनेहारा निंदक-दुर्जन भी सज्जनोंको तो एक तरहसे उपकार करने वाले हैं. तोभी उनके अति अनार्य-जंगली आचरणसे घंरातिघोर नरक निगोदादि दुःखके हिस्सेदार होनेसे उन्हीको देखकर सज्जनोंको कोमल हृदय कांपने लगता है. वास्ते ये अत्यंत अनिष्ट अनार्य कुट्टेव अवश्य छोड़कर सज्जनताही भजनी चाहिये. भुल चुकमें भी दुर्जनके दुष्ट रस्तेकी तर्फ निगाह तकभी न करनी. यदि आपका भलाही चाहते हो तो उपर कहीं गढ़ हितशिक्षा कहीं भी मत भुल जाइयो-इनको हरदम स्मरण करकेही चलियोकि जिस्से अंतमें बेहद नफा पावोगे.

(१७) सत्तरहवें माया भृपावाद-माया-कपट और मृपा-सुठ इन दोनुका सेवन करना यानि कहना कुछ और करना कुछ. कुम्हारके मिच्छामि दुकड़के समान आपमतिद्वारा उल्टे चलते

रहने पर भी आपकी शाहूकारी दिखाया करनी, केवल दंभ वृत्ति सेवन करते हुवे परभी ऊपरसे अच्छा आडंबर रखना-युग लेकी वृत्ति धारणकर जगतको ठगलेना, आप अनेक दोषदूषित होने परभी लोगोंको जाननेमें न आवै इतनाही नहीं; मगर आप महा गुणशाली है असा लोग समझे वैसे प्रपंचसे वर्त्तन चलाकर आपकी पुजा मानत विशेष होवै उस तरह भवका भय बाजूपै छोड़कर चलन चलाया जाय वो सब इन पापस्थानकके अंतर्भुत है. श्रीमद् यशोविजयजीने कहा है कि-‘ए तो विपने बळिय बचार्थ, ए तो शस्त्रने अबलुं धार्थ, ए तो सिंहनुं बाल बकार्थ हो लाल, माया मोस न कीजे.’ बराबर विचार कर देखनेसे मालुम होता ही है कि-ये सत्तरहवा पापस्थान सबसे भारी पापजनक है असा जानकर सज्जन जनको इनसे बहुतही डरते रहनेकी जरूरत है.

(१८) अठारहवें मिथ्यात्व शल्य-विपरीत दृष्टि शल्यकी तरह एक भवमें नहीं; मगर अनेक भवमें पीडा देनेसे मिथ्यात्व शल्य कहा जाता है. आभिग्रहिक, अनभिग्रहिक, अनाभोगिक, सांशयिक और आभिनिवेशिक असे पांच भेदका कहा है. अभिग्रह यानि बड़ो आग्रह, आपके प्रचलित पंथको केवल आपके सांप्रदायिक शास्त्रोंके आधारसे मध्यस्थ पनेसे शुद्ध धर्मरहस्य जाने बिगर और विवेक पूर्वक सुन्ने या रत्नकी परीक्षाकी तरह उसकी परीक्षा किये बिगर योंके ऐसी मिथ्या आग्रहसे लटककर पकड रहना, और कोई परोपकारशील महात्मा शुद्ध धर्म रहस्य सम्पन्न समझावै तोभी

समझ नूझ सकें नहीं, तथा आपका दुराग्रह छोड़े नहीं, वैसे मिथ्या आग्रहसे स्वमतकों लिपट रहना सो आभिग्रहिक मिथ्यात्व कहा जाता है. सांप्रदायिक शास्त्रादिकके आग्रह विगर या तत्त्वविवेककी न्यूनतासें सभी धर्म-सभी देव और सभी गुरुओंको समान-एक जैसे गिने और सच्चे झुंटेकों आग्रह विगर एकसे गिन लेवें सो अनभिग्रहिक मिथ्यात्व कहा जाता है. जिनको अवतक कुछभी किसी प्रकारसें विशिष्ट आभोग-उपयोग जागृत नहीं हुवा, और अैसे उपयोग शुन्यतासें अनादि कर्म संबंधसें निगोदादिक जीवोंका जो धर्तन सो अनाभोगिक मिथ्यात्व कहा जाता है. त्रिकालवेदी श्री सर्वज्ञ भग्नके परम प्रमाणिक वचनोंकी अंदर सर्वसें या देशसें (बड़ी या छोटी) शंका धारन करनी सो सांशयिक मिथ्यात्व कहा जाता है. परम ज्ञानी परमात्माके वचन सर्वथा सत्यही हैं, अैसा जानने परभी गोशालेकी तरह केवल स्वमत कंद घोनेके लिये कदाग्रहद्वारा सत्यवार्त्ता कुयुक्ति-कुतर्कद्वारा उत्थापन करनेके वास्ते और स्वकपोल कल्पितमत स्थापनेके लिये प्रयत्न करना सो आभिनिवेशिक मिथ्यात्व कहा जाता है. ये पांचवा प्रकार वैसे प्राणीओंको परम दुःख पात्र-कर्त्ता है; वास्ते कदापि सच्चा जाननेमें आ गये बाद कदाग्रहसें स्वमतके जोर तोर पर रहकर उसको झूठा पाडनेके वास्ते बुद्धिबंतको महा अनर्थकारी प्रयत्न नहीं सेवन करना. अन्यभी मिथ्यात्व प्रकार पाप पुष्टि हेतुक होनेसें आत्मार्यी जीवोंको अवश्य परिहार करदेनेकेही योग्य हैं.

उपर कहे गये १८ पापस्थानक संक्षेपसे कहे हैं. दोष भी गुणोंकी तरह अनंत है; तथापि जैसे सब गुणोंका १४ गुणस्थानकमें स्थूल बुद्धिवालोंको समझानेके लिये ज्ञानी पुरुषोंने समावेश किया है, उसी तरह समस्त पाप-दोषोंका भी समावेश १८ पापस्थानमें ही किया है. सुचेकी स्वामीमेंसे खोदकर निकाली गई मीठीकी तरह आत्मा अनादि दूषित ही है. तथापि ज्यों आग धौंरः के उपाय धौंरःसे अनादि मल दूर कर उनमेंसे शुद्ध भुजा निकाल लिया जाता है, उसी तरह अनादि कर्म सर्वधसे दूषित हुआ आत्मा भी सर्वज्ञ कथित तप संयमादिक सदुपायसे शुद्ध हो सकता है. यावत् संपूर्ण संयमादिक साधनों के बलद्वारा परम विशुद्ध हो आपही परमात्मपद प्राप्त कर सकता है. ज्यों ज्यों अनादि दूषण यत्नद्वारा हठते हुवे दूर होते जाते हैं त्यों त्यों आत्मगुण प्रकट होते जाते हैं. और जब संपूर्ण दोष पूर्ण प्रयत्नद्वारा हटाये जावें तब आत्मा के संपूर्ण गुण प्रकट होते हैं, वही परमात्म या सिद्धदशा है. और उसीके लिये ही अपनको प्रयत्न करनेकी पूर्ण जरूरत है. यदि परमात्म दशा योग्य सब गुण सत्तामें अनादि के ही हैं; परंतु वे कर्म दोषसे ढका गये हुवे हैं, उन्हींकोही अब विवेकद्वारा प्रकट कर लेनेके हैं. सच रीतिसे देखें तो आप के ही आत्मप्रदिरमें अमाप गुणनिधान मड़ा-दाटा हुआ है, तो भी बेसमझ-भविष्यसे दूसरे ठौर देखने-हुँदनेको जाते हैं, या केवल मृगधता-असर्पजससे कस्तूरीय मृगकी तरह आप के पास कस्तूरी मौजूद होनेपर भी

आती हुई सुगंधीकी शोथमें चारों ओर भटकता फिंता है, कोई परोपकारी ज्ञानी उनकी कुंझी अपनोंको बतला दें तो भी अस्थिर वृत्तियों में समझमें नहीं आती, उससे चतुर्गतिरूप संसार अद्वीमें दिग्मूढकी तरह अपन भटकते ही रहते हैं या रहे हों। यदि ये पाप-का स्वरूप यथार्थ समझकर उनसे निवर्त्तनका प्रयत्न करे तो बेशक अंतमें सांसाररूप जंगलको पारकर क्षेमकुशल पूर्वक मोक्षनगरमें पहुंच सकें।

अहा ! जहां तक अपन अविवेकतासे १८ पापस्थान सेवते हुए न रहेंगे तहां तक दोषरूपी महान् विपद्भक्ष कायम नवपल्लव रहेगा; कारण, मिथ्यात्व उसके अव्यय बीजभूत है, रागद्वेष उसके पुष्टिकारक जीवन-जल समान है, क्रोध-मान-माया-लोभरूप चार कषाय उनके अति गहरे और चोगिर्द मजबूत फैले हुये मूल समान हैं, प्राणातिपात उसके स्कंध, मृपावाद-अदत्ता दान-मैथुन-परिग्रहरूप चार विशाल शाखा, कलहरूप कुंपल, अभ्याख्यान-पैशुन्य-परपरिवादरूप विस्तार पाये हुये पत्र, माया मृपावाद मंजर-पुष्प, और राति अरति रंग बेरंगी विषय फलरूप हैं कि जिनका रस परिणाममें अति अनर्थकारी है। वास्ते सत्य सुखार्थीजनोंको उत्तम परिणामरूप तीक्ष्ण कुल्हारेसे ये दोष-विपद्भक्षका निकंदन करने के लिये तत्पर रहना। ज्यों ज्यों उनकी उपेक्षा-वेदरकार करेंगे त्यों त्यों वो वृत्ति वृद्धिगत होकर उनकी छांटेद्वारा अपने आश्रितोंको ज्यादा भूर्छावंत बनादेगा; वास्ते प्रयत्नवंत रहकर उनका

तुरंत नाश करना ही योग्य है. फिर उत्तम कार्य करने के वास्ते क्षेत्रकाल भी अनुकूल है. ज्यों ज्यों प्रमाद त्याग कर प्रयत्न करेंगे त्यों त्यों पापपंक पखालकर-धोके अवश्य निर्मल होवेंगे. ऐसी श्रद्धा और हिंसित धारन करनी ही दुरस्त है. पापरूप कीचड़को दूर कर सर्वथा निष्पाप-निर्मल होना यदि बहुत दुष्कर है; तथापि पूर्ण श्रद्धावान् और विवेकीजन चाहिये उतने प्रयत्नसे वैसा कर सकते हैं. पूर्व समयमें अनंत जनोंने इसी तरहसे ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य-तप के जोरसे सर्वथा पापपंक दूर कर निर्मल हो चतुर्गतिरूप संसारका अंत करके मोक्षरूप पंचमी गतिके स्वामी हुवे हैं. अपनकों भी उसी महान् पुरुषोंके कदमकर कदम चलकर उसी मुजबसे अपना अनादिका पापपंक दूर कर निर्मल होना ही योग्य है. और उसके लिये पेस्तर अपनकों वै महापुरुषोंकी तरह पापपंक पखाल-नेके लिये समता सरोवरमें स्नान करनेकी जरूरत है.

आगे बताये हुवे मुजब अठारह पापस्थानकोंमें प्रवेश करती हुई पापमति दूर कर समभाव धारन कर ज्ञानी महाराजाने श्राव-कोंकी कौनसी कौनसी फर्जे संक्षेपमें कही हैं सो परमार्थसे विचार कर उनका मनन करना.

मन्ह जिणायमाणं, मिच्छं परिहरह धर सम्मत्तं;

उज्ज्वह आवस्सयामि, उज्जुत्तो होइ पद दिवसं. १

इन आदिक पवित्र बांधदायक पांच गाथाओं अपने भाई और भगिनीयें हरदम्पेशों गिनते हुवे तो मालूम होते हैं; मगर उनका

परमार्थ कोइ विरलाही जानते होंगे. यहां प्रसंगपर अपन उनपर विचार करें और उमीद है कि उनका सार समझ हृदयमें धारन कर उनका बने उतना उपयोग करनेमें आप सब न चूकोगे. जाननेके फल यही है. यतः—'ज्ञानस्य फलं विरतिः' विरतिका फल आश्रय निरोध, उनका फल संवर, संवरका फल तपोबल, तपोबलका फल निर्जरा, निर्जराका फल क्रियानिवृत्ति; उनका फल अयोगित्व, योगनिरोधका फल संसार संततिका क्षय, और संसारसंततिके क्षयसे मोक्ष अैसे क्रमशः परम विनय आदरसे ग्रहण किया हुआ सम्यग्ज्ञान और वैसे ज्ञानपूर्वक सेवन करनेमें आती हुई विरति—उभय मिलकर उत्तम मोक्षफल 'मिला देते हैं; वास्ते मोक्षफलकी चाहतवालोंको इसमें प्रमाद न करना.

पहिले तो हे भव्यजीवो ! जिन्होंने सर्वथा रागादि अंतरंग शत्रु-ओको जीत लिये है सोही वीतराग सर्वज्ञ परमात्माकी उत्सर्ग, अपवाद, निश्चय, व्यवहाररूप स्याद्वाद आज्ञाको मुमुक्षुबलसे समझकर आदर प्रमाण करलो. सम्यक् विचार करो कि राग द्वेष और मोहका सर्वथा क्षय होनेसे श्री जिनेश्वरोंको किंचित्मात्र क्वचित् भी झूठ बोलनेकी जरूरत नहीं रही है. उस्त उन्होंके वाक्य प्रमाण करने लायक हैं अैसा अखंड निश्चय कर लो.

दूसरा—पेस्तर जिनका स्वरूप कुछ विस्तारसे कहा गया है उन मिथ्यात्वका पिलकुल त्याग कर दो.

तीसरा—समकित रत्नको धारन कर लो. इसीही अधिकारमें

भिग्रह विशेष मुफरीर धारन करना उसीका नाम पचख्खाण है. विवेकपूर्वक पचख्खाण करनेहारके सब गुणकी पुष्टि करना है; वास्ते आत्माथी सज्जनोंको अवश्य आदरने योग्य है. उपर कहे हुए छठे आवश्यक सद्भावसे सेवन करनेहारको उत्तम मुख देते हैं, उम्में ज्यों बन सकै त्यों तत्संबंधी विशेष समझ भिलाकर उनको यथाविधि सेवन करनेकी खास जरूरत है.

पञ्चेसु पोषहवयं, दाणं शीलं तत्रोअ भावोअ;
सज्जहाय नमुकारो, परोवयारोअ जयणाअ. ?

पाँचवा-पर्व दिन पोषधत्रत अवश्य ग्रहण करना. हरेक महीनेमें हरेक अष्टमी, चतुर्दशी आदिक पर्व दिन आते है. ज्ञान-सौभाग्य पंचमी, मौन एकादशी, तीन चातुर्मासी, पर्युषण, चैत्री, कार्तिकी पूर्णिमा, यावत् जो जो अतीत-वनागत-वर्त्तमान जिने-श्वरजीके कल्याणक दिन होवें उन उन सबको पर्वदिन कहे जाते हैं यतः-‘ करी सकी धर्मकरणी सदा, तो करो एह उपदेशरे; सर्वकाळे करी नवि सकी, तो करो पर्व सुविशेषरे. बिरतिए सु-मति धरी आदरी, उन दिन यथाशक्ति उपवास, आर्याविल, एका सनादिक तप करना. शरीर-शोभाका त्याग करना. अहोरात्रि अखंड ब्रह्मचर्य पालन करना, और सर्व पाप व्यापारका त्याग करना-ये चार प्रकारसे पोषध व्रत मीतिसें अंगीकार करके यथा विधि पालन करना. कभी किसी कारणसे संपूर्ण चारों वायत न बनसकें तो उन अंदरसे जितनी बन सकें उतनी तो विवेकपूर्वक

अवश्य बनानी. और चैत्य परिपाटी, उत्कृष्टचैत्यवन्दन, पूजा, गुरु-भक्ति, शास्त्रश्रवण, अनुकंपा, दानादिक धर्मकृत्य यथावसरपर यथाविधि अवश्य संमालने चाहियें. परंतु प्रमाद विकथादिक नहीं करना. कहा है कि:-

“जीवने आयु परभवतणुं, तिथि दिन बंध होय प्रायरे;
ते भणी एह आराधतां, माणियो सदगति जायरे-
विराति ए सु. ”

वास्ते ज्यों वन सकै त्यों प्रमाद छोड़कर सूर्ययशा महाराजाकी तरह पर्वदिनोंका आराधन करना. और कुमारपाल भुपालकी तरह धर्म आराधनेमें अपनी शक्ति स्फुरायमान करनी.

छट्टा-अभयदान, सुपात्रदान और अनुकंपादिक दानमें अपनी तथा पवित्र शासनकी उन्नति करनेकी खातिर दूसरे तुच्छ फलकी चाहना रखवे बिगर निरंतर आदर करो. विवेक लाकर योग्य जीवोंको ज्ञानदान देनेहारा वा ज्ञानार्थ सुद्रव्य-स्वद्रव्यका सदुपयोग करनेहारा महा लाभ बांधता है. ज्ञान ये भाव प्राण है; वास्ते लाभ बंधन होता है.

सातवाँ-शील-सदाचार, अनेक जीवोंकी हिंसा होवे तथा उत्तम कुल मर्यादाका लोप होवै वैसा मांसभक्षण, मुरापान, शिंकार, परस्त्री-वेश्या गमन, जुगार, चोरी, अमस्य सेवन, विश्वास-घात और परवंचनादिक बुरे आचारण सुथावक अथवा थावक धर्म स्वीकारनेकी चाहतवाले गृहस्थ जनकों अवश्य छोड़ देनेके ही

लायक है, और जिस प्रकार पवित्र धर्मकी प्राप्ति तथा पुष्टि होवे वैसा सदाचार हमेशा सेवनकरने योग्य ही है।

आठवाँ—तपधर्मका यथाशक्ति अवश्य सेवन करतेही रहना, जैसे अग्निके तापसे सूत्रा शुद्ध होता है तैसे तपके तापसे आत्मा शुद्ध होता है, संयमसे नये आते हुए कर्म रुक जाते हैं, और समतापूर्वक सेवन करनेमें आते हुए द्वादशविध तपधर्मसे पूर्व के कर्म दग्ध हो जाते हैं, छह अङ्गमादिक बाह्य तप सेवनसे जरासी तफलीफ उठानी पड़ती है, तोभी उनको विवेक व क्षमा सहित सेवन करनेसे अतुल लाभ हाथ आता है; वास्ते मोक्षार्थी भव्य-जनोको उक्त कथित तप अवश्य सेवन करने ही लायक है।

नौवा—भावना ये भवभवकी भीरभंजक और उत्तम सुखके वास्ते श्रेष्ठ साधन है। पुर्वोक्त दान शील तप आदिक सब धर्म करणी भावनाके सिवाय निष्फल है, लून विगरका धान्य-भोजन-की तरह करनेमें आती हुई धर्मकरणी कुछ मजाह नहीं देती, और भावनाके मिलानेसे वो सब सरस सुखद हो पड़ती है, वो भावना, करनेमें आती हुई धर्मकरणी या करनेका इरादा हो वो अवश्य करने लायक, धर्मकरणीकी यथायोग्य समझ मिलाकर उनका निरंतर प्रीतिपूर्वक अभ्यास करनेसे प्रकट होती है, अंतमें उक्त करणी भावनामय बन जाती है, वास्ते पहिले तो हरएक करने लायक धर्मकरणीका प्रयोजन—फल सद्गुरु द्वारा पूँछकर निश्चय करना—जिस्से उक्त धर्मकरणी करनेसे मन स्थिर हो सके और

क्रमशः उनपर प्रीति बढ़ती रहै. यावन् अंतमें उस्से सिद्भाव प्रकट होनेसे अपूर्व लाभ प्राप्त होवै. वाक्पवित्र शास्त्रोंमें कहीं कुछ मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थतारूप-चार पावन भावनाओं तथा वैराग्यदशाओं बढा करके अंतमें उत्तम उदासीन भाव मिला देने-हारी अनित्य अशरणादि वारह भावनाएँ भवभीरु भक्त्योंको हर हमेशा क्षण क्षणमें शुद्ध अंतःकरणसे अवश्य भावने योग्य है. उक्त भावनाएँ विगर तत्त्वसे वैराग्यकी न्यूनता द्वारा क्रिया-फिकी लगती हैं.

दशवाँ-स्वाध्याय-१ वाचना-नवीन शास्त्रका पढ़ना, २ पृच्छना-शंकाका समाधान करना, ३ परिवर्त्तना-पढ़ा हुआ न भूल जाय उस वास्ते पुनः पुनः याद करना, ४ अनुमेष्टा-चित्तन किये हुवे अर्थका चित्तवन करना, ५ और धर्मकथा-जिसमें अप-नको अच्छी तरहसे समझ पढ चुका हो और बिलकुल भ्रांति न रही हो वो धावत योग्य जीवोंको कहकर धर्ममें जोड देना. वो पाँचों प्रकार हरहमेशा अवश्य करने लायक हैं. उसमें चित्तकी एकाग्रता होनेमें आते हुवे कर्म रुक जाने के साथ अपूर्वभाव-योगसे पूर्वकर्मकी बड़ी भारी निर्जरा होती हैं.

अग्यारवाँ-नमस्कारो-नमस्कार यानि पंचपरमोष्टि नमस्कार-रूप महामंत्रका नित्य स्मरण करना. एक क्षणभरभी प्रमादमें पड-कर उक्त महामंत्रका न भूलजाना. उक्त महामंत्र चौदह पूर्वका सारभूत है; वास्ते उनका परम आदरसे सेवन मनन ध्यानादिक

करना; क्योंकि अपना कल्याण करनेका वो सर्वोत्तम साधन है।
बारहवाँ-परोपकारबुद्धि अवश्य रखनी. कहा है कि:-

मालिनी छंद.

मनसि वचासि काये पुण्य पीयूष पूर्णा,

स्त्रि भुवन सुपकार श्रेणि भिः मीणयंतः—इत्यादि—

मन वचन तनकी अंदर पुण्यअमृतसें भरे हुवे और तीर्तुं
भुवनके प्राणीओंको उपकारकी परंपरासें प्रसन्न करते हुवे कित-
नेक सज्जन पुरुष होते हैं. सद्य तपासनेसें मालुम होता है के परो-
पकार ये तत्त्वसें आपकाही उपकार है. निःस्वार्थपनसें परोपकार
शील पुरुषोंको स्वाशय शुद्धिसें श्री तीर्थकर गणधरादिक महाश-
योंकी तरह बड़ीभारी निर्जरा होती है.

तेरहवाँ-जयणा-इस विषय पर सामान्य हितशिक्षाके शिरो-
चेखके नीचे यानि उस हेडिंगके नीचे कुछ थोड़ासा विवेचन
किया गया है वास्ते पृष्ठ १०६ में देख लेना. अपनको
घड़ी घड़ी पल पलमें जयणा माताको याद करनी चाहियें ही
दुरस्त है. वो पूज्य माताकी सेवा किये बिगर धर्मकरणी फोकट
है. व्यवहारकार्यमें भी जो सुपुत्र पूज्यजयणा-माताको नहीं
भूलते हैं वे ही सत्य प्रशंसाके पात्र हैं.

आर्या छंद.

जिण पूआ जिणयुण्णं, गुरुशुअ साहम्मीआणवच्छल्लं;
ववहारस्तय सुद्धि, रहजत्ता तिथ्य जत्ताअ.

चौदहवाँ-श्रीजिनेश्वर देवका यथाशक्ति त्रिकाल पूजन स्वद्रव्यों द्वारा करनी। प्रभात वस्त्र हाथ पाँव वगैरः शरीरकी तथा वस्त्रकी शुद्धि करके अष्टपट मुखकोप बांधकर उत्तम वाससे-पसे, दुपहरके वस्त्र ५-८-१७-२१ प्रकारकी पूजासे, औ संध्या-वस्त्र घूप दीपसे भाविक आत्मा भक्ति भरपूर भगवंतजीकी भक्ति किया करे। द्रव्यशक्तिहीन मात्र भावभक्ति ही किया करै, जिन-मंदिरमें निस्तिही आदि दशत्रिक पांच अभिगम वगैरः प्रमाद र-हित समाल लिया करै-छोटी बड़ी आशातनाए समझकर श्री जिनमंदिर या श्री गुरु द्वारमें अवश्य दूर करै इस संबंधका विशेष अधिकार श्री देववन्दनभाष्य मूल टीका या बालावबोधसे जान-नेकी दरकारवाला होवै सो देखे लेवै।

पंद्रहवाँ-प्रभुजीकी द्रव्यपूजा किये बाद भावस्तव-स्तुति जरूर करना चाहिये। सो चैत्यवन्दन जघन्य-मध्यम-उत्कृष्ट ऐसे तीन मुख्य प्रकार हैं। जघन्य एक स्तुतिसे, मध्यम चार स्तुतिमें और उत्कृष्ट आठ स्तुतिओंमें, या जघन्य एक श्लोकसे, मध्यम एकसे ज्यादा श्लोकसे और उत्कृष्ट १०८ श्लोक काव्यसे चैत्यवन्दन करना। स्थिरता योगसे इष्टपात्रहो पूर्वक चैत्यवन्दन विधिका उपयोग करना।

सोलहवाँ-सुगुरु-शुद्ध तत्त्वोपदेशककी सेवा करनी और सुंदर भक्ति करनी, स्तवनादिक बहुतपान अवश्य करना लायक है। आप पवित्र आचारको पालन करके हर हमेशा शासनकी प्रभावना करे वैसे सद्गुरु बड़े भाग्य योगसेही प्राप्त होते हैं। पूर्व पुण्ययोग-

चाहियें. न्याय नीतिसें द्रव्य उपार्जन, आमदनी मुजब खर्चा, उचित आचरण, मात तातकी भक्ति, लोग राज्यविरुद्ध वार्त्ताका त्याग,—अभक्ष्य निषेध इत्यादि बातें तदन छोड देनी ही फायदेमंद है. जहां तलक बराबर कपडा उजला—साफ न हुआ होगा वहां तलक जैसे उन कपडेपर अच्छा रंग न चढ सकेगा, वैसे व्यवहारविकलकों भी धर्मप्राप्ति हो नहीं सकती है. वास्ते विनय, शिष्टाचार, कुतज्ञता, दयालुता, दाक्षिण्यता और परोपकार प्रमुख अनेक शुभ गुण सेवन करके ज्यों धन सके त्यों पहिले व्यवहारकी शुद्धिके लिये प्रयत्न करना.

उन्नीशवाँ—रथयात्रा यानि रथके अंदर प्रभुजीकों विराजमान करके महोत्सव पूर्वक प्रभुकी भक्ति करते हुवे नगारेदिक वाजीत्र गीत होते हुवे नगरमें परिभ्रमण करना उसद्वारा कममें कम दर सालमें एक दफै सुभाषक जन कुमारपालकी तरह शासनोन्नति करै.

बीशवाँ—तीर्थयात्रा भी दर सालमें सुभाषकों विवेकपूर्वक करनी चाहियें, और वहां मन वचन तन स्थिर रख श्री देवगुरु धर्म संघ साधर्मियोंका विधि सहित पूजन—सेवन—भक्ति करके अपना समकित शुद्ध कर पूर्व पुण्यबलसे प्राप्त भइ हुई सामग्री वस्तुपाल तेजपाल आदिकी तरह सफल कर लेनी. इस तीर्थयात्रा संबंधी सविस्तर हकीकत श्री तीर्थयात्रा दिग्दर्शन नामक निबंधमें थोडे बख्त के प्रेस्तर 'जैन धर्मप्रकाश' में प्रसिद्ध हुई है. उनमेंसे इस विषय के संबंधवाली बाबत बांचकर—विचारकर लक्षमें रखकर

सैं वैसे सद्गुरुकी योगवाही पाकर प्रमादरहित बन सकें उतना लाभ लेना।

सत्तरहवाँ—साधर्मी वात्सल्यका फल शास्त्रमें उक्त है; वास्ते उनका स्वरूप समझकर बन सकें उतना लाभ लेनेमें न चूक जाना। समान (एक जैसे सर्वज्ञ भाषित) धर्मका सेवन करने वाले साधर्मी कहे जाते हैं। उनकी गुंजास मुजब जैसा चलत भोका हो वैसी भक्ति करनी उसीका नाम साधर्मीवात्सल्य है। मायामय संसार चक्रमें माता पितादि कुटुंबी जनोंका संयोग सहल है; मगर साधर्मीयोंका संयोग बड़ा मुश्किल है। भाग्यबुलंदसैं उनका संयोग पाकर उनका यथाशक्ति लाभ लेना ही दुरस्त है। साधर्मीयोंमेंसे जो धर्मबन्धु गुण श्रेणिमें आगे बढ़ गया होवै उन्होंका समागम—आदर बहुतमान कर गुण ग्रहण कर और बै किसी प्रकारकी तफलीफ उठाते हुए मालुम पड़े तो उन्होंको अपनसैं बन सकें उतनी मदद देकर सबे साधर्मीवात्सल्यका लाभ लेना। दुःखपाते हुए साधर्मीयोंकी बेदरकार रख फक्त यज्ञ—कीर्तिके लोभसैं अपनी मति मुजब वैसे उठानेसैं क्या साधर्मीवात्सल्य गिनाया जाता है ? बिलकुल नहीं ! विवेकसैं साधर्मीयोंकी उन्नती होवै उसी तरह चलनेसैं सहज में वो लाभ मिल सकता है।

अठारहवाँ—व्यवहारकी शुद्धि स्वाहितेच्छु आवश्यकों अवश्य करनी लायक है। उस वास्ते श्री हरिप्रद सूरेश्वरजीने धर्मविंदु कहे हुवे मार्गानुसारीके ३५ बोल अवश्य लक्षमें लेने

चाहियें, न्याय नीतिसँ द्रव्य उपार्जन, आमदनी मुजब खर्चा, उचित आचरण, मात तातकी भक्ति, लोग राज्यविरुद्ध वार्त्ताका त्याग,—अभक्ष्य निषेध इत्यादि बातें तदन छोड देनी ही फायदेमंद है. जहां तलक बराबर कपड़ा उजला—साफ न हुवा होगा वहां तलक जैसे उन कपड़ेपर अच्छा रंग न चढ सकैगा, वैसे व्यवहारविकल्कों भी धर्ममाप्ति हो नहीं सकती है. वास्ते विनय, शिष्टाचार, कृतज्ञता, दयालुता, दाक्षिण्यता और परोपकार प्रमुख अनेक शुभ गुण सेवन करके ज्यों वन सकै त्यों पहिले व्यवहारकी शुद्धिके लिये प्रयत्न करना.

उन्नीशवाँ—रथयात्रा यात्रि रथके अंदर प्रभुजीकों विराजमान करके महोत्सव पूर्वक प्रभुकी भक्ति करते हुवे नगरोदिक बाजीत्र गीत होते हुवे नगरमें परिभ्रमण करना उसद्वारा कममें कम दर सालमें एक दफे सुश्रावक जन कुमारपालकी तरह शासननोन्नति करै.

बीशवाँ—तीर्थयात्रा भी दर सालमें सुश्रावकों विवेकपूर्वक करनी चाहियें, और वहां मन बचन तन स्थिर रख श्री देवगुरु धर्म संध साधर्मियोंका विधि सहित पूजन—सेवन—भक्ति करके अपना समकित शुद्ध कर पूर्व पुण्यबलसँ प्राप्त भइ हुइ सामग्री वस्तुपाल तेजपाल आदिकी तरह सफल कर लेनी. इस तीर्थयात्रा संबंधी सविस्तर हकीकत श्री तीर्थयात्रा दिग्दर्शन नामक निबंधमें थोडे वस्तु के पेस्तर 'जैन धर्मप्रकाश' में मसिद्ध हुइ है. उनमेंसँ इस विषय के संबंधवाली बावत बांचकर—विचारकर लक्षमें रखकर

उचित विवेक अवश्य उपयोगमें लेना.

आर्या छंद.

उवसम विवेक संवर, भासा समिइ छज्जीव करुणाय;

धम्मियजण संसग्गो, करणदमो चरण परिणामो. ७

इक्षीशवाँ—उपशम भाव अवश्य आदरना यानि क्रोधादि कपाय छोड़ देनेही योग्य है. नम्रता आदरकर अहंकार दोष छोड़ देना, और संतोषगुण सेवन करके लोभ दोषको त्याग देना. क्रोधादिक कपायसे संतप्त हुवा आत्मा चीलाती पुत्रकी तरह उपशमनीरसे शांत होता है.

बाइशवाँ—विवेकगुण जरूर धारण करना चाहिये. सब झूठेकी, भक्ष्याभक्षका हिताहितका, उचितानुचितका और गुणद्रोषका जिस भारकत पूरेपूरा जानपना होवे उसीका नाम विवेक है. विवेकीजन हंसके समान और अविवेकी कच्चेकी समान गिने जाते हैं. विवेकवंत चिंतामणि रत्न जैसे अमूल्य धर्मको पाकर संभाल सकते हैं, और अविवेकी उससे कमनसीबही रहते हैं. विवेकशून्यको पशुतुल्य कहा है.

तेइशवाँ—संवरगुण आश्रवके निरोध—रोकनेसे ही आता है आश्रव यानि नये कर्मको आजानेका रस्ता, पांचो इंद्रियोंका परचर होना, चारों कपायका सेवन करना, अविरतिवंत रहना, शक्ति होनेपरभी व्रत पछल्लाण नहीं करना, मन वचन तनको बुरे योग उपयोगमें लेना, और वैसी ही दूसरी अहितकारी क्रियाओं

करनी—वो सब आश्वरूप होनेसे जीवकों कर्मबंधनके कारण-
भूत है. उन सबका विवेकसे त्याग करना उसीकाही नाम संवर है.
उसीको चिलाती पुत्रकी तरह भवभीरु आत्महितेच्छु जनोंको
सर्वोत्तम सुखदायी होनेसे जरूर आदरने लायक है.

चोइशवाँ—भापा समिति यानि बोलेनेमें अच्छीतरका उप-
योग श्रद्धा वंत श्रावकको जरूर रखना चाहिये—उन विषय संबं-
धमें उपदेश मालाके कर्त्तानें कहा है सो जरूर लक्षमें रखने ला-
यक ही है:-

आर्याछंद-

महुरं निउणं थोवं, कज्जावडियम गव्वियम तुच्छं;
पुच्चि मइ संकलियं, भणियं जं धम्म संजुत्तं. १

इन पवित्र गाथाका परमार्थ ध्यानमें लेकर वचन विवेक जरूर
रखना चाहिये. परमार्थ यह है कि—जो वचन बोलना वो इस
प्रकारका होना चाहिये यानि पहिले तो वो वचन मीठा होना
चाहिये—फटुक होनाही न चाहिये दूसरा—वो वचन निपुणता—उ-
मदा समजसे भरा हुवा होना चाहिये, तीसरा वो वचन मतलब
जितनाही बोला हुवा होना चाहिये, चौथा—प्रसंगोपात बोलना
चाहिये, मगर अति प्रसंग होवै वैसा न बोलना चाहिये, पाँचवा
गर्व रहित—नम्रता युक्त बोलना चाहिये, छद्वा—उमदा—स्थामने
वालेका मान भरतवा संमाला जाय वैसा बोलना; मगर अपमान
वचन न बोलना चाहिये, यानि हलकापनवाला तुकाररेकारं

युक्त न धोखना, सातवों-इस वचनका यही परिणाम आयेगा, इन संबंधका पूर्ण विचार करकेही धोखना, भंगर ज्यों आया त्यों बर्कदेना न चाहिये, और अंतमें धर्म मार्गसे विरुद्ध भाषन न करना चाहिये. इस मुजब विवेक पूर्वक धोखने वालेका वचन प्रमाणभूत होनेसे विश्वास पात्र होता है; वास्ते आपकी या धर्मकी उन्नति बढ़ानेके लिये अवश्य भाषा समिति आदरनी चाहिये.

पच्चीसवों-पद् जीव निकाय यानि तमाम जीवोंके उपर करुणा-दया बुद्धि धारनकर सुभावकों उन जीवोंकी बन सके यहाँ तक रक्षा करनी सब जीवोंको जीना पड़ा प्यारा लगता है मरना प्यारा नहीं है. जैसा समझकर मुखार्थी जीवोंको किसी जीवको न मारना चाहिये, न किसीके पास मरवाना चाहिये और न मारन मरवाने वालेकी प्रशंसा करनी चाहिये. अगर किसी जीवको दुःख पैदा होवे वैसा कुछ भी अनुचित-गेरव्याजवी आप खुद करै नहीं, करावे नहीं और अनुमोदन भी करै नहीं. करुणाद्रि हृदयवन्त जनोने किसीकाभी अनिष्ट-बुरा मनसे चिंतवन करना नहीं, वचनसे धोखना नहीं, और कायासे करना नहीं. जिस तरह सबका भला होवे उसी तरह सदा चिंतवन कियेही करै उसी तरह बोले, और उसी तरह किया करै तथा दूसरोंको भी वैसाही करनेका उपदेश करै और वैसा करने वालेकी सदा प्रशंसा किया करै.

छब्बीसवों-धर्मीए जनोका संसर्ग-परिचय करना 'जैसी सोचत वैसी असरयानि सोचते असर तुकमें तासीर' ये कहना

चतुर्के इन्साफ मुजब धर्मी सदगुणी जनोंकी ही हर हमेशां जरूर सोवत-संगत-दोस्ती करनी चाहियें धर्म विमुखकी कबीभी संगति न करनी चाहिये. सदगुणीके संगतसे भी दरकार वाले शरूसकों ही फायदा होता है. वेदरकार वाले या प्रमादीकों कुछ फायदा नहीं होता है. मणिघर-सांपके शिरपर रहा हुवा मणिमें-म्होरेमें बहर दूर करनेकी ताकत है; तांभी वो वेदरकार होनेसे उस म्होरको फायदा उसको कुछ भी नहीं मिल सकता है. आपका झहरभी दूर नहीं होता उसी मुजब गुणीजन बहुत नजदीक होने परभी दुर्जन-खलकों जरा साभी फायदा नहीं होता है. जैसे दुर्जन अपनी दुर्जनता नहीं छोड देता है वैसेही सज्जन भी अपनी सज्जन-सौजन्यता नहीं छोड देता है. सांपका झहर क्या उनके शिरपर रहे हुवे म्होरेमें दाखिल हो सकता है ? नहीं हो सकता ! उसी तरह उत्तम सिद्ध स्वभावके गुणी जनोंकी अंदर भी निर्गुणीको असर नहीं हो सकती है; वास्ते वैसे जनकी जरूर सोवत करनीही मुनासीब है. चंदन समान शीतल स्वभावसे अपने सोवतीका तीन प्रकारसे ताप हरते हैं वैसे संत हर हमेशां सेवन करनेके ही लायक हैं.

सत्ताइशवाँ-करण दमः यानि पाचों इंद्रियोंका दमन अवश्य करनाही दुरस्त है; क्योंकि एक एक इंद्रियके ताबे हो गये हुवे विचारे पतंगीए, भौरे, मच्छि-मछलियां, हाथी और हिरन दुर्दशाकों पाते हैं, तो जब पांचों इंद्रियोंके एक साथ ही ताबे हो गये हुवे का तो कहना ? विषय वश हो गये हुवे अपनी शुद्ध बुद्ध

भूल जाकर भविष्यमें आपका क्या होगा, उनका भी विचार नहीं कर सकते हैं; वास्ते विषय विवश न होतें विवेकी श्रावकों उसी इंद्रियोंको बश कर इंद्रियजीत होना सोही धन्यवादके पात्र हैं। इंद्रिय दमनसे सद्गति होती है। स्पर्शनेंद्रियादिकका सदाविवेक द्वारा सदुपयोग-श्रीदेवगुरु संघ साधर्मिककी भक्ति बहुत मान पूर्वक करनेसे सुआवक आपके यह और परभव सुधार लेता है। और इनसे विपरीत वर्तनवाला उभय जन्म भ्रष्ट करता है। असा ममझकर क्षणिक विषय सुखमें न ललचाकर अपना कल्याण हाथकर लेनेमें तत्पर रहना; क्योंकि पुनः पुनः असी आत्म साधन अनुकूल सामग्री हाथ आनी बहुत मुश्किल है।

अष्टादसवों-चरण यानि चारित्र-सर्व विरतीको अंगीकार करने के परिणाम विवेकी श्रावकों जरूर रखने चाहिये। 'सम्यग् दर्शनज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः' यह पवित्र सूत्रका रहस्य जिसने अच्छी तरहसे जान ग्रहण लिया होवे। वो एक क्षणभर भी शिघ्र-तुरंत मोक्ष देनेहारे चारित्र धर्मको क्यों भूल जावे? परंतु परम चारित्र धर्मकी प्राप्ति बहुत करके प्राणियोंको क्रमशः होता है; वास्ते दिन प्रतिदिन विरति धर्मको ज्यादा ज्यादा सेवन करनेकी दरकार रखनी, पहिले तो उभय लोकविरुद्ध परस्त्री वेश्यागमनादिक रक्त महाघोर व्यसनोंका त्याग करना। (इन संबंधमें कुछ सविस्तर हकीकत आगे पृष्ठमें कही गई है वहांसे देखकर उपयोगमें ले लेनी.)

॥ वाद क्रमशः श्रावकके चारह व्रतोंका पालना हो सके उतना

पालन करनेका अभ्यास पाद प्रतिज्ञा करनी और धाकी रहे हुवे-
 का अभ्यास कर अनुक्रमसे नियम करना शक्ति होनेपर भी ऐसी
 अच्छी सामग्री मिलनेसे प्रमादमें पड़ आपका स्वास कर्तव्य भूलने-
 हारे भाग्यहीनकों आगे पर बड़ा भारी शोच करना पड़ता है।
 मुनि महाराजके महाव्रतोंकी अपेक्षासे श्रावकके व्रत बहुतही सर-
 लतावत है। जब मुनि महाराजको हर एक महाव्रत त्रिविध
 त्रिविध पालन करनेका है, तब श्रावकोंको अनुव्रतादि भी शक्ति
 मुजब चाहे उस भांगेसे ग्रहण करनेकी रजा है; तोभी बहुत जन
 तो ज्ञानश्रद्धादिककी न्यूनतासे उतना भी लाभ लेनेमें भाग्यशाली
 नहीं हो सकते हैं। श्रेष्ठ श्रावक तो १२ व्रत धारणकर सर्वथा सचि-
 त्त भक्षणके त्यागी बनकर सर्वविरति चारित्र धर्मके पूर्ण अभिला-
 पी होते हैं। ऐसे विवेकी श्रावक प्रायः चारित्र रत्नको पाते हैं।
 -आर्या छंद—सघावार बहुमाणो, पुण्यय लिहणं प्रभावणा तिथ्ये;

सद्गुण किंचमेयं, निचं मुगुरु वभेसेणं.

: १

उन्नतीसवाँ—श्री संघके उपर बहुमान रखना चाहिये, श्री ती-
 र्थकर प्रभुर्जाकी पवित्र आज्ञाको प्राणसेभी ज्यादा मिय मानकर
 सेवन करनेहारे साधु साध्वी श्रावक श्राविकारूप चतुर्विध संघ
 कदाता है; परंतु परमोपकारी प्रभुर्जाकी पवित्र आज्ञा उल्लंघन कर-
 नेहारे जनोका समूह यानि अपनी मरजी मुजब उल्लटे वर्तन चला-
 नेहारेको परम पवित्र संघकी गिनतिमें गिनने लायकही नहीं है।
 उन्होके आचरण पवित्र आज्ञासे विरुद्ध हैं; वास्ते पवित्र आज्ञा

पालनेद्वारा चतुर्विध संघ तरह जग जयवंत श्री जिनशासनकी उन्न-
 ती करनेके बदलेमें वे तो तदन आशा विरुद्ध वर्तनेसें पवित्र शा-
 सनकी हिलना-खड़ी-मसखरी करनेहारे हैं, उससें वे प्रभुआशा-
 पालक श्री संघके बहार हैं. पवित्र आशाधारक श्रीसंघ तां श्री
 तीर्थकरजीको भी मान्य है, जैसे संघका अनादर तीन भुवनमें भी
 कौन कर सकता है ? अगर कोई मोह मदिराके जोरसें अनादर
 करे तो वो आखिर क्यों करके मुखी हो सके ? वास्ते स्वकल्याण
 चाहनेहारेको कबी भी पवित्र साधु-साध्वी-श्रावक श्राविकारूप
 व्यस्त या समस्त श्री संघकी मसखरी-ठहावाजी-दिल्लगी-नि-
 दा-अवज्ञादि आप खुदको करनी नहीं, करानी नहीं और अनुमो-
 दना करनी या संघती भी देनी नहीं; किंतु यथाशक्ति उस पवित्र
 संघकी भक्ती करनी; करानी और अनुमोदनी स्वपरकी उन्नति
 रचनेका ये अति सुलभ मार्ग है. जो सुज्ञान उक्त विवेक युक्त श्री
 संघकी भक्ति करता है वो परम भक्तिरससें सफल कर्म दूर करके
 असत्यपद पाता है. श्री संघ जंगम तीर्थ रूपहै, उससें मोक्षार्थीजनों
 को अवश्य सेवन करने के योग्य है.

तीसवाँ-पुस्तक लिखनम्-सर्वज्ञ भाषित और गणधरादिक
 महापुरुष गुंफित आगम-पंचांगी समेत, प्रकरण या ग्रंथोंका लिखना,
 लिखवाना और लिखनेवालेको मदद देना ये सुभाषकोंका अवश्य
 कर्त्तव्य है. वे शास्त्र ज्यों शुद्ध लिखे जावें त्यों स्वाम ध्यान देनेकी
 जरूरत है. आजकल हाथोंसें लिखे जाते हुये ग्रंथ बहुत करके

अशुद्ध मालुम होते हैं उनके बहुतसे कारण हैं। वो लक्षमें लेखे
 विचारनेसे और पूर्व के शुद्ध ग्रंथोंकी साथ मुकाबला करनेसे
 बहुत दिलगीरी पैदा होती है। और पूर्व प्रभाविक पुरुषोंने लिखाये
 हुये ग्रंथोंकी आजकल बहुतसी जगह चलती हुई गैरव्यवस्था देख
 अपार खेद होता है। ऐसे परमपवित्र शास्त्रोंकी हानि होनेका कारण
 अज्ञान और अविवेकका जोरही मालुम होता है; क्योंकि जो
 पवित्र शास्त्रोंका सच्चा मूल्य समझनेमें आया होता तो पीछे कौनसा
 मंदभागी वे पवित्र शास्त्रोंका उपयोग न करते, और न करने देते
 जाने अपने घापकी मिलकत होवै उसी तरह ममतासे महाकृपणके
 धनकी माफिक उन्हींको झुकाकर रखके उन्हींका लाभ लेनेमें
 ईतेजार और सच्चे हकदार समस्त श्री संघकी अवज्ञा करके दीमक
 आदिकसे उनका नाश होजाने तक उन्हींकी बेदरकारी किये करते
 हैं। सचमुच ये कुप्रपणे सत्यानाशीका बख्त दिखलाया है। नहीं तो
 दो घंटेकी अंदर ये सब सीधादोर हो जावै। जो ये नाश होते हुये
 पुस्तकोंको अमूल्य समझकर बचा लेने होवै तो उसका सच्चा और
 सरल उपाय संपदी है। आजकल लिखे जाते हुये हजारो अशुद्ध
 ग्रंथोंसे नाश हुये जाते शुद्ध ग्रंथोंका बचाव करलेनेमें बड़ा भारी
 फायदा है। नाश हुई वस्तुका दूसरी जगह पता मिलना ही मुश्किल
 है, और वैसे ग्रंथोंका बचाव किसी प्रकार भी हो सकै तो अच्छा
 है, नहीं तो अति विरल और खास उपयोगी ग्रंथोंकी एक एक
 नकल अति शुद्ध कर, करवाकर उन प्रतके उपरसे अनुकूल साधन

की सहायता-मदद ले दूसरी शुद्ध मत करा लेनी दुरस्त मालूम होती है. लाभ गेरलाभ विचारकर जितनी आशातना दूर हो सके उतनी दूर कर पवित्र ग्रंथोंका उद्धार करना ये विवेकवंत संपन्न श्रावकोंकी खास फर्ज है. अपने परमपवित्र शासनका सच्चा आधार उपर कहे हुये अमूल्य और पवित्रशास्त्रोंके उपर ही है. वो अपना अमूल्य वारसा आजकल के कितनेक मिथ्या मान के पुतलों के विश्वाससे अपन गुमा न बैठे उस वास्ते अपनकों ज्यादा सावध रहनेकी जरूरत है वास्ते जिनके कवजेमें ऐसे पुस्तक है उनकों समझा-फर कुछ कबजा हाथकर शासनकी तर्फ गंभीर फिक्र सहित खंत रखनेवाले नररत्नोंको आगेवानी देकर उन्हींकी निगेहवानीके नीचे वो अति कीमती वारसा संभालना. अपनी घेदरकारीसे अपनने बहुत गुमा दिया है, और वो इतना मॅधा था कि उसका मूल्य बड़े शानी शौहरी ही कर सकते हैं; मगर शिंग और पूछ बिगर के नर पशु न कर सकेंगे. उमीद है कि अभी भी कुंभकरणकी गाढ़ निद्रा-मेंसे जागृत हो अपना भविष्य सुधारनेके वास्ते अपने कोई कोई भाइ कुछ करेंगे, और कुछ शत्रुनसे कहे गये कठिन शब्द वास्ते अच्छा मानेंगे.

ईकतीसवाँ-तीर्थ यानि शासन उनकी प्रभावना यानि उन्नति जो सुश्रावक है वो यथाशक्ति अवश्य करेंगे. उपलक्षणोंसे कोई बुरे संयोगोंसे करके भइ हुई मलीनताकों भी दूर करेंगे.

यहांपर वर्तमान श्री बीर शासनका मुख्य आधार आगम या

आगमधर और जिन प्रतिमाजी या जिनमंदिरजीके उपरही है, आगमोंकी स्थिति कैसी दयाजनक हो गई है वो. पेस्तरके पेरिग्राफ-से समझनेमें आ गया है, और उस परसे आजकल आगमधर कैसे है अथवा कैसे हो सके वो भी कुछ समझने में आयगा; अर्थात् भूले पड़े हुवे वा पड़ जाने वाले उक्त आधारकों टेका देनेकी अपनी खास फर्ज है. जिनप्रतिमाओं या जिनमंदिरोंके संबंधमें भी करीब वैसाही है—इसका सबब भी मुख्यतामें अज्ञान, अविवेक या कुसंपत्ती नजर आता है. अगाड़ीके बरतमें जब पृथिवीकों जिन प्रासादमंडित करनेके लिये समर्थ श्रावक वीर थे, तब अभी आपको गाँवमें या नगरमें जो जिनमंदिर या जिनबिंब है उनका संरक्षण करनेकों भी श्रावक भाग्यसेही समर्थ होते हैं; सबब कि आजकल कितनेक धनपात्र पैसेकी केफमें शाहाने—दीर्घदर्शी श्रावकोंकी दलीलपर बेदरकारी बताते हुवे नये नये मंदिर बनवाकर उसमें नयी नयी प्रतिमाजीयें भरवा कर जितना फजूल पैसा उड़ादेते है सो विवेक बिगड़ही उड़ाते है; यदि उतना द्रव्य विद्यमान मंदिरोंकी मरामतमें या उन्हींकी संरक्षणतामें, जिन भक्तिमें विवेक पूर्वक खर्चा करै तो अपार लाभ हासिल कर सकै; लेकिन जब जैनकोमका और उसीके साथ आपका बहेतर होनेका होवै तब उन्हींकों ऐसी सद्बुद्धि या विवेक जागृत होवै ना ? एक दूसरेकी स्पर्धासे फक्त मिथ्याभिमानमां अंध होकर यशकीर्ति गवानेके वास्ते किया गया चाहे वैसा बड़ा काम उचित विवेककी बड़ी भारी न्यूनतासे क्या

आपकों या अन्य जनकों उपकारी होवें ? नहीं होवें ! वास्ते उचित हैं कि—श्रीमंत श्रावकोंको वैसे धर्मकार्यमें दीर्घदर्शी अन्य साधमी या निःस्पृह साधु समूहका हितबोध हृदयमें याद रखव आगेको कदम उठाना अन्यथा आपके अविवेकसें उलटे श्री संघकों धोने-भार रूप हो पड़े. 'प्राचीन जिनमंदिरोंका उद्धार और संरक्षण करनेसें अगणित लाभ है.' वो पवित्र वाक्य अधिकारी श्रावक धर्मको भूल जाना युक्त नहीं है; सबब कि पवित्र शासनका सच्चा आधार अभी मुख्यतासें श्रीजिनागम और जिन पट्टिमाओंके उपर हैं. आखिर आंखें खोलकर विवेक जागृत करके समझना चाहियेकि उक्त पवित्र आगम, आगम धरोंके आधारसें और पावन जिन पट्टिमाओं श्री जिनमंदिरोंके आधारसें रह सकते हैं, इतनाही नहीं मगर उक्त आगम मुजब वर्त्तनेहारे पवित्र आगमधर और विधि मुजब निर्माण किये गये प्राचीन जिन मंदिर जगत् जयवंत जैन शासनके सचमुच अलंकार हैं.

श्री भद्रबाहु स्वामी, श्री उमास्वाती वाचक, श्रीसिद्धसेन दिवाकर, श्रीहरीभद्रसूरी, श्रीहंसचंद्रसूरी, बादी श्री देवसूरी तथा यशोपाध्याय श्री यशोविजयजी वगैरः प्रभावक आगमधरोसें जिस प्रकार जैन शासनका ढंका वजा है, तैसेही श्री ऋजुंजय, गिरनार, आबु, अचलगढ़, राणकपुर, पट्टन, खंभात, तारिगा-राजनगरादिक अनेक स्थलमें शोभायमान होते हुवे प्राचीन जिनमंदिरमे पुराने जिन विंवोंसें जैनशासनका जयनाद सर्वत्र फैल गया है. उससें

जिनशासनके सच्चे आधारभूत या अलंकारभूत पवित्र प्राचीन आ-
 गम या जीर्णप्राय भये हुवे जिनमंदिरोंका उद्धार करनेकी ही
 आजकल सच्ची अगत्यता है, और विवेक पूर्वक उक्त महाकार्यमें
 द्रव्यका सदुपयोग करनेसे ही पवित्रशासनकी बड़ी भारी उन्नति या
 प्रभावना होनेका संभव है। उमीद है कि प्रियभाइ-और भगिनीयो-
 ये अति अगत्यकी बात खास लक्ष्यमें ले अनादि प्रिय स्वच्छंद-
 ताको छोड़ शास्त्र परतंत्र रहकर स्वाहित साधेंगे ! या द्रव्य क्षेत्रकाल
 भाव विचारकर पवित्रशासनके परम रसिक सद्गुरुका सदुपदेशलक्षमें
 रखकर ज्ञानकी तालीममें दृढ़ि करके दुःख पाते हुवे साधर्मियोंको
 उदार सखावतसे उद्धार कर पवित्र शासनकी बड़ी भारी उन्नति
 करके आत्म कल्याण करेंगे ! कल्याणके अर्थी भाइ भगिनीयें विवेक-
 सह लक्ष्मी, यौवन, और आयुष्यकी अस्थिरता पूर्ण प्रकारसे विचार
 करेंगे, या गफलत तजकर प्रमाद रहित हो महा भाग्य योगसे प्राप्त
 भइ हुइ ये सर्वोत्तम सामग्रीका यथेच्छ लाभ लेकर स्वजन्म सार्थक
 करेंगे, क्षणिक यशकीर्तिके लोभमें स्वीचाकर अक्षय सुखका लाभ
 न जाने देंगे, और मुग्धजनोको रंजन करनेमें तन मन धनकी आहु-
 ती देनेसे तो परमात्म प्रभुको रंजन करनेमें अपना सर्वस्व अर्पण
 करनेके वास्ते आगेवानी करेंगे, अपने प्राणसेभी परम पवित्र श्री
 परमात्माकी पवित्र आज्ञाको अत्यंत प्रिय समझकर उनीकी खातिर
 आपका प्रिय प्राणोंका ज्ञान देनेमें न डरेंगे ! यतः 'आणाए
 धम्मो' अर्थात्.

उपेन्द्रव्रजा-छन्द-जिनेन्द्रपूजा गुरु पर्युपास्ति, सत्त्वानुकंपा शुभ पात्र दाने;
गुणानुरागः श्रुतिरागमस्य, नृजन्मवृक्षस्य फलान्यमृनी. १

इन श्लोकमें कहे हुये श्री जिनेन्द्रजीकी पूजा आदि तमाम धर्म कृत्य परमकृपालु भगुकी पवित्र आज्ञापूर्वक ही सफल होते हैं और कहा है कि:-

“आणा रहियमणुहारणं, पलालपुलुव्व पढिहाइ” अर्थात् परमकृपालु श्री तीर्थंकर परमात्माकी पवित्र आज्ञारहित किया हुआ-विरुद्ध अनुष्ठान धान्य रहित परालके पूले जैसा निःसार मालुम होता है-कुछ शोभता नहीं, वास्ते ज्यों वन सफ़े त्यों साव-धानीके साथ परम कृपालु भगुजीकी परम पवित्र आज्ञाका आराधन करनेकी अवश्य दरकार करनी चाहिये.

फक्त लोकमवाहमें घहन होकर भुग्ध लोगोंका मन रंजन करनेके वास्ते आगममर्यादा छोड़कर मरजी मुजब चलनेमें बहुतसी हानि होती है, और परम पवित्र आगम मर्यादा संमाल कर-शास्त्र परतंत्र रहकर चलनेमें बहुतसा फायदा है, सोममाद छोड़ श्री सद्गुरु चरणकमलकी सम्यक् सेवासे परम पवित्र शास्त्ररहस्य मिलनेमें मालुम हो जायगा महाराजश्री यशोविजयजीने कहा है कि:-
‘जन मन रंजन धर्मकी मूल न एक वादाय.’ यह बहुत गहरे रहस्य वाले वाक्यसे कितना समझनेका है ! यदि आपके आत्माका बेशक कल्याण करनाही होवै तो सद्गुरु चरणार्थीन रहकर चलना.
१. पवित्र बीतराग वचन अनुसारही हमेशां जिनका वर्तना आर

कदना होता है वैसे स्वपर हितकारी महात्माओंको सदगुरुही समझ लिजिये जो अपने झूठे स्वार्थमें अंध हो दूसरेकोभी उल्टे रस्ते चढा देते हैं वे पथरकी नाव जैसे कुगुरु स्वपरको डुबाने वाले हैं, विष-यांध-घनकर केवल वेप विडंबक पापात्माओंका नरक विगर दूसरा मार्ग नहीं है, स्वश्रेष्ठ साधन करनेकी इच्छा वाले सुगुणी श्रावकोंको वैसे पापी गुरुका संग सर्वथा छोड़ देना, अहा ! बड़ेही खेदकी वार्त्ता है कि—कितनेक मुग्धभाइ भगिनीयें जैसे बहुत नीच हलके कृत्य करनेहारोंका भी संग किये करते हैं, पवित्र शास्त्र तो फरमाते है कि—' काले सांपका संग करना अच्छा;' मगर कुगुरुका संग करना अच्छा नहीं, क्योंकि काला सांप फाटे तो कभी एक बेर मृत्यु होवै; मगर कुगुरुसे तो अनाचार सेवन कर या पोषनकर अनंत भवभ्रमण करना पडता है यानि वेसृमार बख्त मरनके शरन होना पडना है; वास्ते आत्मार्थी सज्जनोंको तो हमेशां स्वपर हितकारी सदगुरुओंका ही संग करना, कदापि मरणांत फट्ट आ पड़े तोभी कुगुरुओंका संग नहीं करना.

शुद्ध देव गुरु धर्म इन्होंकी पूर्ण पहिचान कर अत्यंत भक्ति भावसे उन्हीकाही सेवन करना, पवित्र शास्त्रकारोंने कहा है कि—' परीक्षा जनोंको धर्मकी परीक्षा सुत्रे या रत्नकी तरह करनी, ' परीक्षा पूर्वक ग्रहण की हुई श्रेष्ठ वस्तुका श्रद्धासह सेवन करनेसे उनका फल मिल सकता है; और परीक्षा विगर उपरके आढंबर-संही ग्रहण की हुई झूठी वस्तुसे मात्र कलेशकेही हिस्सेदार होना

पड़ता है. प्यारे भाइ और भगिनीयो ! याद रखो कि शुद्ध देव गुरु धर्मकी परीक्षामें अच्छे अच्छे जन भूल खाते हैं; बड़े झाँहरी चोकसी-कसोटीगर भी भूल खाते हैं, बड़े पुराणी, वेदके जानने वाले, और काशी भी भूल खाते हैं. अरे बड़े देव दानव और राजा महाराजाभी भूल खा जाते हैं; वास्ते कुल जीवनके सारभूत अति उपयोगी अमूल्य धर्मकी परीक्षा करनेमें गफलत नहीं करनी. तुम तुंगीभा नगरीके श्रावकोंकी बात यार्दीमें लाओ, और ज्यों बन सके त्यों तुरंत अपने अपने उचित आचार विचारमें सुदृढ़ हो जाओ. तुम सभीजन सद्गुरुसेवामें रसिक होकर जो सद्गुरु वंगरेकी विद्यमान सामग्री छोड़कर मरजी सुजब आपमतिसे अकेले विचारकर धन्य मानते हैं उन्हींका पापी संग छोड़ दो; क्योंकि वैसे वेश विडंबकोंको पुष्टि देनेसे तुम फक्त पापकोंही पुष्टि देकर अनर्थ बढ़ाते हो. अगाड़ी हो गये हुवे श्रावकोत्तम श्रावक श्राविकाओंके चरित्र याद करो ! श्री थोणिक राजा अभय कुमार मंत्रीश्वर तथा सुलसा श्राविकाकी तरह शुद्ध देव गुरु धर्मकी परीक्षामें चतुर बन जाओ, जिससे ठगाये विगर स्वस्व उचित आचारोंमें चिरकाल सुदृढ़ रहकर आखिरमें श्रीसर्वज्ञ आज्ञाको सम्यग् आराध लेके सहलाइसे सद्गति साध सको.

अपने अपने व्रतमें दृढ़ता करनेके वास्ते श्रीसूर्ययश ममुखके चमत्कारीक दृष्टांतोंका पुनः पुनः स्मरण करते रहो, और श्री भर हेसर बाहुबली वगैरामें वर्णन किये गये उत्तम शीलादिक असंख्य

गुणशाली पवित्रभाइ भगिनीयोंकी तरह चिरकाल पर्यंत अखंड शी-
लादिक उत्तम गुणमणि रत्नोंका भंडार भरेही करो. तुमसे वनसके
उत्तरे दुःखपते हुवे साधमी भाइयोंको मदद दो, और उन्हींको
बहुतसी मदद देकर साधमीयोंका उद्धार करनेवाले सांप्रतिराजा,
कुमारपाल भूपाल, विमलशाह वस्तुपाल तेजपाल और जगदुशाह
वगैरः पूर्वभ्रातृपरमार्हत श्रावकोंके उत्तम सुकृत्योंकी अनुमोदना
करके आपबडाइ किये विगर हमेशा आत्मलघुताकोही विचारमें
लिये करो. हमेशा याद रखोके परानदा-आत्मप्रशंसा करनेहारा
मनुष्य अपने किये हुवे सुकृतका फल गुमा बैठताहै, और आत्म-
लघुता शोचनेहारा सत्पुरुष हमेशा-दिनप्रतिदिन गुणानुरागी होने-
से गुणाधिकता पाताही जाताहै. कदाचित् कुछभी सुकृत करनेमें या
किये बाद तुमको अपना उत्कर्ष-आपबडाइ हो आवे तो उसको
दूरकरनेके वास्ते अच्छा और सुगम मार्ग यही हैकि पूर्वपुरुष र-
त्नोंके चारित्र्य स्थापने नजर करनी और 'जनमनरंजन धर्मकामूल
न एक बादाम'-वस यही बातको हरदम याद किये करनी. पवित्र
धर्ममार्गमें अन्य जीवोंको जोड देनेके वास्ते उनका चितारंजनेमें तो
गुणही है यों शास्त्रकारोंका कथन है. चाहे वैसा उत्कृष्ट धर्म कीइभी
श्रावक पालन करता होवे और उससे कभी उसके दिलमें दूसरे
श्रावकोंकी अपेक्षासे अपनेमे अधिकताका भास नजर आवे. तोभी
उत्तम महाव्रतोंको कपट रहित अखंड पालनेहारे उत्तम मुनी महा-
राजाओंको देखकर उनका मान दूर हो जाता है.

३ प्रणाम त्रिक, ४ पूजात्रिक, ५ अवस्थात्रिक, ६ त्रिदिशि निरीक्षण विरति त्रिक, ७ पादभूमि प्रणार्जनत्रिक, ८ वर्णादित्रिक, ९ मुद्रात्रिक, और १० प्रणिधानत्रिक यह दशत्रिकका बाल जीवोंके वास्ते संक्षेपसे विवेचन करेंगे. उसमें पहिले निस्सिही त्रिकका अर्थ यह है कि—तीन बख्त (मंदिरमें दाखिल होतेही) निस्सिही कहना. जो लोग इसका परमार्थ नहीं समझते हैं, वो लोग शुक पाठकी तरह तीन बख्त बोल देते हैं; लेकिन किस लिये तीन बख्त कही जाती है उसकी खबर नहीं होती है; वास्ते उनको उसकी मतलब समझानेकाही हमारा ये उद्देश है. सो ध्यानमे लेकर हरएक त्रिकका परमार्थ समझ, समझाकर अपनी फर्ज विचार श्रम सफल करोगे.

१ निस्सिहीत्रिक—पहिले श्रीजिनमंदिरके 'कोटके' दरवाजेमें दाखिल होतेही अपने घर संबंधी व्यापारका त्याग करनेरूप पहिली निस्सिही कहनी. मदक्षिणा फिरकर मालुम होती. इह आशातना दूर कर मध्य बीचले दरवाजेमें पैठतेही श्री जिनमंदिर संबंधी विकल्पको छोड़ देनेरूप दूसरी निस्सिही कहना. बाद विधिवत् स्वद्रव्य (चावल-फल-नैवेद्यादि) से श्रीजिनपूजा करके द्रव्य पूजा संबंधी विकल्प तज देनेरूप तीसरी निस्सिही कहकर श्री जिनेश्वर प्रभुकी स्तुतिके लिये चैत्यवंदन विधि संभालनी. स्थिरता योगसे इरियावही पूर्वक भावकी विशुद्धि होवै वैसे प्रभुजीके सद्भूत गुणोंका किर्तन करना.

२ मदक्षिणात्रिक—प्रभुजीकी दक्षिण बाजुसे भवभ्रमणा मिटानेकी बुद्धि—इरादेसे या ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य पानेकी सुबुद्धिसे श्री

जिनमंदिरकी भूमिमें यतना पूर्वक मार्गमें कुछ भी-किसी तरहकी आशातना जैसा मालुम होवै वो आप खुद दूर कर, कराकें तीन दफै उपयोग सह फिरना यानि तीन प्रदक्षिणा देनी.

३ प्रणामत्रिक-चाहे उतने दूरसे श्री जिनेंद्रजीके जब 'दर्शन' होने लगै तब तुरंत आदर पूर्वक दांनु हाथ जोड़कर 'अंजलिबद्ध' नमस्कार करना, सो प्रथम प्रणाम. बाय प्रदक्षिणादि देकर धीचले द्वारमें आकर मधु समीप अर्द्ध अंग झुकानेरूप 'अर्धावनत' करना सो दूसरा प्रणाम. और अंतमें यथा अवसर मधुजीकी द्रव्य पूजा कर चैत्यवन्दनके प्केसर पांच अंग यानि दोनु हाथ, दो जानु और मस्तक ये पांच अंग संपूर्ण भूमिके साथ लगाकर 'पंचांग प्रणाम' तीन दफै भूमिकों पूज प्रमार्जकर करना सो तीसरा प्रणाम.

४ पूजात्रिक-यथा अवसर फजर, दुपहर और साम, ये तीन वख्तमें मधुकी यथोचित उत्तम द्रव्योंसे पूजा करनी गृहस्थोंको फही है. उसमें प्रातःकालमें वस्त्रादिककी शुद्धिसे वासक्षेपकी पूजा, मध्याह्नमें सुगंधी जल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, फल और नैवेद्य द्वारा अष्ट प्रकारी पूजा, और संध्यामें धूप दीपादिकसे पूजा करनका अधिकार है; उस मुजब भाविक सदगृहस्थ यथाविधि मधुभक्ति करके स्वद्रव्यकी सफलता ले सकै. जो जो द्रव्य यानि शुद्ध जल-चंदन-फल वगैरः मधुके अंगपर चड़ा सकै वो वो द्रव्यसे 'अंगपूजा' करनी सो प्रथम पूजा. जो जो द्रव्य यानि सुगंधी धूप, नीप अखंड चावल, फल, नैवेद्य वगैरः मधुकी आगे दोक-रखकर

भावना भाइ जाय, वो वो द्रव्योंसे 'अग्रपूजा' करनेरूप दुसरी पूजा-
और समस्त द्रव्यपूजा किये बाद प्रभुके सत्यगुणोंकी अंतःकरणसे
वैसेही उत्तम गुण पानेके लिये स्तुति करनी सो 'भाव पूजा' समझनी।
बराबर लक्ष रखकर यतना पूर्वक शास्त्राज्ञा मुजब परम पूज्य प्रभुकी
उक्त तीन प्रकारसे अपने अपने अधिकार गुंजास मुजब पूजा कर-
नेवाला आप खुदही परमपदकों पाता है। आप परमात्मारूप हूवे
बाद पूजाकी जरूरत नहीं; मगर वहां तक तो यथासं भव परमो-
पकारी पूर्ण आस्थासे पूजा करनेकी जरूरतही है।

५ अवस्थात्रिक-परम कृपालु प्रभुकी छद्मस्थ, केवली और
सिद्ध जैसे तीन अवस्था अलग अलग जगह भावै; सो इसतरहकि
-प्रभुको स्नात्र अभिषेक-न्दवण, अर्चन वगैरः की वरत 'छद्मस्थ,'
अष्ट प्रातिहार्यके देखावसे 'केवली' और पर्यकासन-पद्मासन या
काउत्सग मुद्रासे स्थित प्रभुकी 'सिद्ध' अवस्था है।

६ त्रिदिशि निरीक्षण विरतित्रिक-परमात्म प्रभुजीकी परम
भक्तिमें रसिक जनोंको प्रभुके सन्मुखही आपकी नजर रख-का-
यम करनी उस सिवायकी तीनु दिशाओंमें नजर फिरानेका
त्याग करना।

७ पादभूमि प्रमार्जनत्रिक-गृहस्थको प्रभुकी द्रव्यपूजा किये
बाद भावपूजा-चैत्यवंदन समय जयणा पूर्वक उत्तरासंग या बह्मां-
चलद्वारा तीन वरत पंचांग प्रणाम करनेके वरत भूमि वगैरःका
जीवरक्षाके वास्ते प्रमार्जन करना। मुनि वगैरः भावपूजाके अत्रिका-

जिनमंदिरकी भमतोमें यतना पूर्वक मार्गमें कुछ भी—किसी तरहकी आशातना जैसा मालुम होवै वो आप खुद दूर कर, कराकें तीन दफै उपयोग सह फिरना यानि तीन प्रदक्षिणा दैनी.

३ प्रणामत्रिक—चाहे सतने दूरसे श्री जिनेंद्रजीके जब 'दर्शन' होने लगै तब तुरंत आदर पूर्वक दांतु हाथ जोड़कर 'अंजलिबद्ध' नमस्कार करना, सो प्रथम प्रणाम. वाय प्रदक्षिणादि देकर बीचले द्वारमें आकर प्रभु समीप अर्द्ध अंग झुकानेरुप 'अर्थावनत' करना सो दूसरा प्रणाम. और अंतमें यथा अवसर प्रभुजीकी द्रव्य पूजा कर चैत्यबंधनेके पेस्तर पांच अंग यानि दोनु हाथ, दो जानु और मस्तक ये पांच अंग संपूर्ण भूमिके साथ लगाकर 'पंचांग प्रणाम' तीन दफै भूमिकों पूंज प्रमार्जकर करना सो तीसरा प्रणाम.

४ पूजात्रिक—यथा अवसर फजर, दुपहर और शाम, ये तीन बख्तमें प्रभुकी यथोचित उत्तम द्रव्योंसे पूजा करनी गृहस्थोंको कही है. उसमें प्रातःकालमें बस्त्रादिककी शुद्धिसे वाससेपकी पूजा, मध्याह्नमें सुगंधी जल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, फल और नैवेद्य द्वारा अष्ट प्रकारी पूजा, और संध्यामें धूप दीपादिकसे पूजा करनेका अधिकार है; उस मुजब भाविक सदगृहस्थ यथाविधि प्रभुभक्ति करके स्वद्रव्यकी सफलता ले सकै. जो जो द्रव्य यानि शुद्ध जल—चंदन—फल वगैरः प्रभुके अंगपर चढ़ा सकै वो वो द्रव्यसे 'अंगपूजा' करनी सो प्रथम पूजा. जो जो द्रव्य यानि सुगंधी धूप, दीप अखंड चावल, फल, नैवेद्य वगैरः प्रभुकी आगे ढोक—रखकर

१० प्रणिधानत्रिक-आगे कहदिये मुजब जावंतिचे० जावंत के०-जयत्रियराय ये तीन सूत्रपाठकों प्रणिधानत्रिक कहते हैं. या मन-बचन-तनके योगकी एकाग्रता भी 'प्रणिधानत्रिक' कहा जाता है.

उपर मुजब संसेपसे दशत्रिकका सुलासा पूरा हुवा, उन उप-रांत कितनीक उपयोगी और प्रसंगोपात वाक्योंपर भक्ति रसिककों सक्ष देनेकी जरूरत है. आजकल प्राणी प्रमादके वश होकर पवित्र प्रभुपूजादिक नित्यनिपमोंमें भी बहुतकरके अविधिदोष सेवन करते हुये नजर आते हैं. सो कुछ नीचेकी वाक्य परसे समझनेमें आया, और वो समझकर स्वपरके सुधारेके वास्ते बन सके उतनी खंत रखनेमें आयागी.

आगेके वस्तुमें जिस तरह शास्त्रकी मर्यादासे जिनमंदिर, जिनमतिमा, मतिष्ठा-(सुविहित साधुके पाससे विधिवत् वाससेपादिक द्वारा) पूजा भक्ति वगैरः शास्त्र नीति मुजब चलनेकी दरकार वाले सुधावक करते थे, उसी तरह-वैसे आदर-मान पूर्वक आज कल भाग्यसेही होता हुवा नजर आता है. हां, शास्त्रविधिका अन्यादर होता हुवा तो नजर आता है. प्रभुपाक्तिमें वपराते हुये द्रव्योंकी जयणापूर्वक करनी चाहिये सो शुद्धिकी वे दरकारी रखनेमें आती है. बहुत करके गाहरीए प्रवाहकी तरह संमूर्छित अनुष्ठान क्रिया करनेमें आति हुई मालुम होती है.

अैसे निपमकालमें देवद्रव्य वगैरः संभालनेमें जैसी खन-फिकर रखनी चाहिये वैसी रस्ती जाती मालुम नहीं होती. क्वचित् उस-

री वर्गकों रजोहरण-शोषा वगैरहें : तिनदफै प्रमार्जन पूर्वक मधु-
कों प्रणाम कर चैत्यवन्दन करना.

८ वर्णादिक त्रिक-श्री जिनेश्वरजीके पास उत्कृष्ट-मध्यम या
जघन्य (अनुक्रमसे आठ, चार या एक स्तुति-धोय-हुइसें) चै-
त्यवन्दन करने वरुत वो वो सूत्राक्षर, सूत्रार्थ इन दोनोंमें बराबर लक्ष
रखनेके साथ श्री जिनमतिमार्जीका दृढालंबन रखना: सबवकि उ-
पयोग शुन्यतासें की हुइ करणी सफल न होवै.

९ मुद्रात्रिक-चैत्यवन्दन करने के वरुत नमुभ्युगं पढ़ते तक
योगमुद्रा धारन कर रखनी, कावस्सग ध्यान के वरुत जिनमुद्रा
करनी, और प्रणिधानत्रिक यानि जावंति चेइआइं, जावंतकेधि-
साहु और जयविपराय पढ़ने के वरुत 'मुक्तामुक्तिमुद्रा' धारन करनी.
परस्पर कमलकी कलीकी तरह दोनू हाथद्वारा दशों अंगुलियोंका
पेचकर अपने पेट के उपर दोनू हाथोंकी कौनी स्थापन करनेसें
'योगमुद्रा' हुइ गिनी जाती है. चार अंगुल अगाडी के भागमें और
चार अंगुलसें कुछ कम पिछाडे के भागमें पाँव फैलाये हुवे रखकर
कावस्सग करना सो 'जिनमुद्रा' हुइ समझनी. और एक दूसरी अं-
गुलीओंको बराबर जोडदेकर दोनू हाथ बराबर पोकल रखनेमें आवै
और दोनू हाथ कपालकों जग रखनेमें आवै (कितनेक आचार्यों
के मतसें कपालकों - नहीं भी लगानेमें आवै -) यों करनेसें
दोनू सीप मिली हुइ होने जैसा हाथका आकार होनेसें उसें मुक्ता-
मुक्तिमुद्रा कही जाती है.

जैसे मूलसेही बकरोंके जुधमें रहनेसे सिंहकिशोर भी आपका स्वरूप भूल जावे, वैसे अज्ञान-अविवेक, मिथ्या व्हेम-कायरता वगैरः दोषोंके समूहमें संमीलन हुवे रहनेसे तुमारा भान भी ठिकाने पर नहीं रह सका है, सो अब ठिकानेपर आ जाय ऐसी श्री वीतराग देवजीकों हर हमेशा प्रार्थना है-सो सफल हो ! स्वपरका अंतःकरणसे श्रेयचाहनेवाले हरएक बीर पुत्रकों जिस प्रकार श्री जैन-शासनका उदय होवे उस प्रकार काटिबद्ध होकर उद्यम करना उचित है. पुरुषार्थकों कुछभी असाध्य नहीं है; वास्ते ऐसे उत्तम पुरुषार्थकाही अपन सबकों शरण हो ! !

श्री देवगुरुवंदनादिक समय संमालनेयोग्य पंचाभिगमादि.

१ सचित्त द्रव्यका त्याग-आपके उपयोगमें लेने लायक सचित्त द्रव्य फल फूल वगैरःका त्याग करना.

२ अचित्त द्रव्यका स्विकार-श्री देव गुरु वंदन पूजन लायक वस्त्रालंकार धारन करना.

३ मनकी एकाग्रता करनी-अन्य प्रकारके संकल्प विकल्प छोड़कर उक्त कार्यमेंही चित्तकों पिरादेना.

४ एक साड़ी उत्तरासंग-अखंडित-नफटा तूटा हो वैसा उत्तरासंग वंदनके वस्त अवश्य धारन करना.

का वेदरकारीसँ लोप होता हुआ नजर आता है, क्वचित् चुराया जाता है, क्वचित् हजम किया जाता है. प्रभुकी पवित्र भक्तिका कार्य बहुतकरके बैठकी तरह बजानेमें आता है. दीपकमें पतंगीए वगैरः जंतु पड़कर मरते हैं उनकी प्रायः संमाल लेनेमें नहीं आती है. जिनमंदिर बहुत रात जाने तक भी खुले रखे जाते हैं—प्रायः अवसरका काम अवसर पर करनेमें नहीं आता है; इतनाही नहीं मगर अपनी भूल सुधारनेको कभी कोई प्रेरणा करे तो उसकी तर्फ नाराजी बतलाकर आप जो करता है सोही ठीक है असा स्थापन कर कितनेक विषको छाँकाते हैं, ये सब सबमुच अज्ञानकाही प्रभाव हैं. अपने पवित्र शासनानुरागी वीरपुत्रोंको अब ज्यादा जागृत होनेकी जरूरत है. अपनी इतनी पतित स्थिति जैसे अनेक अविधि दोषोंकाही परिणाम मालूम होता है. जहां तक अज्ञान-अविवेक-मिथ्याभिमान दूर न होवेंगे वहांतक अपनी कोमकी स्थिति सुधारनी बहुतही मुश्किल है. सुविवेक धारन किये बिगर अपन अपने उपकारी परमात्माकी पवित्राज्ञाको विधिवत् नहीं पालन कर सकेंगे, और उस बिगर अपन धर्मकरणी करते हुवे परभी यथार्थ लाभ न मिला सकेंगे. असा समझकर मेरे प्यारे वीरपुत्र पुत्रियें ! तुम जागृत हो जाओ ! प्रसादरूपी महान्नुका पछा छोड़ दो ! और दिलमें अच्छी समीयें लाकर परमकृपालु प्रभुकी पवित्र आज्ञाको धरोवर पालनेके लिये तत्पर हो जाओ. तुम मनमें धारनकर लो तो कर सको वैसा है; क्यों कि तुम वीरपुत्र पुत्री हो; तथापि

२ जलपान-पानी नहीं पीना.

३ भोजन-अन्न वगैरः कुछभी न जीमना-न खाना.

४ उपानह-जूते न पहनना.

५ मैथुन-विषयक्रिडा-स्त्री पुरुषका विषयसंगम न करना.

६ शयन-न सो जाना और न निद्र लेनी.

७ निष्ठीवन-धुंकना नहीं-भुँहका मल-कफ-बलगम वगैरः

न डालना.

८ लघुनीति-पेक्षा न करना.

९ बढीनीति-दिशा जंगल न जाना.

१० धूत-शुगार न खेलना.

श्री गुरुमहाराज संवंधी ३३ आशातनाये नीचे लिखे

मुजब वर्जित कर देनेकी जरूर दरकार रखनी.

१ गुरुके आगे पहिले चलना नहीं १, खड़ा रहना नहीं २, और बैठना नहीं ३, क्यों आगे और पहिले बैठ जानेसे अवज्ञा होती है.

२ गुरुजी के नजदीक न चलना, न खड़ा रहना, न बैठना चाहिये.

३ गुरु के दोनु तर्फ-बराबर एक लाइनमें न चलना, न खड़ा रहना और न बैठना चाहिये.

४ आचमन-गुरुजी के पेस्तार पानीमें मँद वगैरः शब्द करके

चंदनके वस्तु वस्त्रांचलसे भूमि प्रमार्जन और स्तुति समयमें मुंहका उपयोग रखना।

५ दर्शन होतेही मस्तकके साथ अंजली लगानी—चाहे उतने दूरसे देवगुरु के दर्शन होवै कि तुरंत दोनु हाथ जोड़कर मस्तकसे लगा लेना।

यह उपर कहे हुये पंचाभिगम सर्वे साधारण है।

राजा—चक्रवर्ती वगैरःको तो दूसरी तरफके पांच अभिगम भी संभालने पड़ते हैं, सो नीचे मुजब हैः—

जिनमंदिर या समवसरणमें दाखिल होतेही, अगर गुरुमहाराज के निवासकी जगहमें वंदनार्थ दाखिल होतेही छत्र—छत्ता, चमर—पंखा, मुकुट, तलवार लकड़ी वगैरः अस्त्रशस्त्र और जूते—बूट चाखड़ी—ये पांच राज्यचिन्ह बहारसे ही छेड़कर बहुत मानपूर्वक श्री देवगुरुकी यथाशक्ति भक्ति करै, इसके उपरांत निस्सिही वगैरः दक्षप्रिक, तथा जिनभुवनमें १० बड़ी आशातना त्यागनेका और गुरुमहाराजकी ३३ आशातनायें दूर करनेका स्वरूप मुज्ञ-जनोंने समझकर शुद्ध देवगुरुका यथाविधि आराधन करनेमें बन सकै उतनी दरकार करनी; परंतु वेदरकार न करनी।

श्री जिनेश्वरके मंदिरको कोटकी हदमें दश बड़ी आशातनाये यत्नसे दूर करनी चाहिये।

१ तांबूल न खाना—पान सुपारी वगैरः श्री जिनद्वार ले जाकर न खाना।

२० गुरुजी मुलावै तब जाने काटखाये, जैसे कठोरवचन न बोलना।

२१ गुरुजी मुलावै तब अपने आसन पर बैठे बैठे ही उत्तर न देना यानि तुरंत खड़े होकर बहु मानपूर्वक गुरुजीके नजदीक आकर नम्रतासे योग्य जवाब देना चाहिये, मगर उन्मत्तकी तरह भोजमें आवै जैसा जवाब न देना।

२२ गुरुजी पूछें तब 'क्या है' ऐसी असभ्यतासे उत्तर न देना।

२३ 'बो काम तुमही कर लो' इत्यादि विनयरहित गुरुजीके स्हामने न बोलने चाहिये।

२४ गुरुजी कुछ हितवचनसे धर्मकार्यमें भेरणा करै, तब उलटा 'हमकोंही देखे हैं।' ऐसा बोलकर गुरुजीकी तर्जना न करनी चाहिये।

२५ गुरुजीकी प्रशंसासे नाखुस होकर उलटा नाराज होवै गुरुगुणकी प्रशंसा न करै-वैसा न करना चाहिये।

२६ गुरुजी कथा कहते होवै, तब 'तुमकों ये अर्थ याद नहीं है ?' ऐसा अर्थ नहीं है'-ऐसा न बोलना चाहिये।

२७ गुरुजी कथा कहते होवै तब बीचमें श्रावकोंकों अपनी सुझता दिखानेके वास्ते 'मैं तुमकों पीछे खुलासा बतलाउंगा।' ऐसा कहकर धर्मकथाका छेद न करना चाहिये।

२८ चलती हुई कथामें 'पोरसीका वस्त्र या आहारका वस्त्र हुवा है' ऐसा बतलाकर पर्पदाका भंग न करना चाहिये।

मर्यादा छोड़कर खड़ा न हो जाना चाहियें.

११ बहिर्भूमिसे गुरु संग संग आये हुवे परभी गमणागमणे यानि इरीयावही गुरुजी के पहिले ही न आलोचना चाहियें.

१२ गुरुजीने कुछ पूछा तो उसका उत्तर न सुन्नता हो उनकी तरह पीछा उत्तर ही न देवे, वैसा न करना चाहियें.

१३ कोई आये हुवे आवकादिकों अपनी तर्क प्यारवंत बनाने के लिये गुरुजीके पेस्तरही उन्हींकी साथ आलाप संलाप न करना चाहियें.

१४ भिक्षा लाये बाद अन्य शिष्यादिकके पास प्रथम आलोच कर पीछे गुरुजीके पास जा कर न ओलोचना चाहिये.

१५ लाइहुइ भिक्षा पहिले दूसरे साधुओंको बताये बाद गुरुमहाराजको न मनलानी चाहियें.

१६ भिक्षा लाये बाद पहिले दूसरे साधुओंको निमंत्रण किये बाद गुरुजीको निमंत्रण न करना चाहिये. लेकिन पहिला ही निमंत्रण करना.

१७ भिक्षा लाये बाद पेस्तर गुरुजीकी-वृद्धादिककी आज्ञा विगारही मनमें आवे उसको मरजी मुजब बापरनेको न देना चाहियें.

१८ लाइ हुइ भिक्षामेंसे मनपसंद-मिष्ट आहार आपकोही न खा जाना चाहिये.

१९ गुरुजीने बोलाया हुवे तो भी विलंब करके बोलना या घटित-विनय पूर्वक जवाब नहि देना, यानि घीटाइ या उदयोग रहित असा वर्त्तन रखना न चाहिये.

श्री देवगुरुका अवग्रह समालनेकी-नीति-मर्यादा

नीचे सुजव है:-

विशाल जिनमंदिरमें जगहकी विशालतासे उत्कृष्टपने ६० हाथका अवग्रह-अंतर समालकर सुविधकीजनोंको देववंदनादिक उचित क्रिया करनी चाहिये. विशाल जगह न होवै तो जिनभुवनमें चैत्यवंदनादिक करनेमें जैसी सगवड-योगवाइ होवै वैसे अंतरकी मर्यादा समालनेकी दरकार रखनी चाहिये. आखिर जधन्यतासे ९ हाथका अंतर अवश्य अवकाश योगसे समाल लेना. कदाचित् भक्तिचैत्य यानि गृहमंदिरमें उतनी योगवाइ न होवै तो उससेभी कम करतेहुवे जितना बनसके उतना अंदर जरूर रखना. गुरुजीको वंदनादिक करनेमें भी अंतर अधिकारपरत्वसे जरूर समालना चाहिये. अवग्रह समालनेमें आशातना हानि, योग्य आदर-बहुमान समालनेके उपरान्त अनेक लाभ समाये हुवे हैं. सुश्रावकको गुरुजीका ३॥ हाथका और सुश्राविकाको १३ हाथका उत्कृष्ट अंतर समालना. खास अगत्यवाले सबवसे-आलोचनादि लेनेमें तो श्रावकको ३॥ हाथ अंदरका और श्राविकाको ३॥ हाथ तकमें गुरुजीकी रजा भिठाकर प्रवेश करना कल्पता है; परंतु गुरुजीके हुकमविगर उक्त मर्यादाका बन सकै चर्हानक भंग न करना. जगह विशाल न होवै. तब तो उपर कहा गया न्याय ही समझ लेना. तोभी सीवर्गको तो ३॥ हाथकी अंदर तिष्ठभरभी आना

२९ कथा हो रहे बाद शिष्यने अपनी सृष्टता दिखानेके वास्ते पर्पदासमस्त वही कथा सविस्तर न करनी चाहिये.

३० गुरुजीकी शय्या-संधारादिकको अपने पाँवसे संधट्ट न करना और यदि हो गया होवे तो खमा लेना चाहिये.

३२ गुरुजीसे ऊचे आसन पर न बैठना, या अधिक आसन पर न बैठना, गुरुजीसे जास्ता कीमतवाले वस्त्र उपयोगमें न लेने चाहिये.

३१ गुरुजीके संधारेपर असभ्य रीतिसे बैठना सोना लोटना न चाहिये.

३३ गुरुजीके समान आसन पर बैठना अगर गुरुजीके जैसे ही बस्त्रादिकका उपयोग करना न चाहिये.

ये बताइ गई संक्षेपशुक्त तेत्तीस आशातनाओंको दूर करके गुरुजीका बहुमान समालता हुवा शिष्य विधिपक्ष-शास्त्रमार्गका आराधन कर अनेक भवसंचित कर्मरूपी धूलको खपवाकर जरूर आत्मकल्याण कर सके. विनय यही जिनशासनका मूल है, वास्ते विधिपूर्वक गुरुजीका विनय करना. विनय विगर विद्या, विद्या विगर विज्ञान, विज्ञान विगर विवेक समकित, समकित विगर चारित्र और चारित्रविगर मुक्ति मिलती ही नहीं, उस वास्ते समस्त गुणोंका मूल सध्व-वर्शीकरणभूत विनयगुणको ही विशेष सेवन करना चाहिये, जिसे सर्व गुण सहजहीमें आ मिलै.

१ अभिषेक कर लिये बाद अत्यंत बारीक और सुकोमल-मुला-
यमदार वस्त्रसे श्री जिनजीके अंगोंको पंछकर अत्यंत शीतल चंद-
नादि द्रव्यसे प्रभुजीके तमाम अंग विलेपन करनेके बख्त अपने
अनादिके कपाय तापकी शांति कर लेवै. देवेंद्रभी बावनाचंदना-
दिक उत्तम द्रव्योंसे प्रभुको विलेपन करते हैं.

२ शीतल द्रव्यसे प्रभुको विलेपन किये बाद नौ अंगमें फेसर-
कस्तूरी-यरास बगैरः सुगंधी वस्तुसे तिलक करके विविध प्रकारसे
मनोहर अंगरचना-आंगी रचीके विचित्रवर्णवाले सुगंधी, ताजे,
खिलेहुवे, अखंड पुष्प उत्तम वस्त्रनमें विधि मुजब रखकर श्री
जिनेंद्रजीको पवित्र फूल अर्पण करनेके बख्त अपने ही मनकी
बैसीही उत्तम प्रसन्नता प्राप्त करलेवै. मुमनस-पंडित या देवजनकी
तरह मुमनस यानि पुष्पसे परम पवित्र परमात्माको परम प्रमोद-
पूर्वक पूजनेसे पूजक-श्रावक श्राविकाओं अवश्य सौमनस्य-मनकी
प्रसन्नताको पावै. जैसे पुष्प आदिक जीवोंको किलामना न होवै,
वैसे यतनापूर्वक पुष्पादिक द्रव्योंसे श्री जिनाचरना करके अवश्य
स्वपरका हित चाहै. कच्ची तोड़डालीहुई पुष्पकलि या पुष्पकी
पांखड़ियाँ छेदकर प्रभुजीको न चढानी चाहिये. पुष्पादिकके
जीवोंको नाहक किलामना-तकलीफ करनेसे श्री जिनाज्ञाकी वि-
राधना होती है. वास्ते वो लक्षमें रखकर उत्तम पुष्पादि द्वारा
प्रभुकी पूजा करनेसे उत्तम श्रावक श्राविकाओं आप खुदही देवा-
दिकोंको भी पूजनेयोग्य होते हैं.

नहीं फलपता है, जैसे साधुके संबंधमें श्रावक श्राविकाओं उचित अंतर समालनेके लिये फरमाया है उसी मुजब साध्वीआश्री सुविवेकी श्राविका या श्रावकजनकों जरूर चाजधी अंतर समालना, यानि श्राविकाओं साध्वीजीका अंतर २॥ हाथका, और श्रावककों उत्कृष्ट १३ हाथ और अपवादसें जघन्य ३॥ हाथका अंतर जरूर समालना चाहियें, ऐसा श्रीजिनशासनआज्ञा मुजब उचित मर्यादा समालनेसें चतुर्विध संघको हितरूप होसकता है, परंतु उचित मर्यादा उल्लंघन करके आपमतिसें चलनेसें तमाम जैनवर्गकों अहित होनेका संभव है, चास्ते सुविवेकीजनकों शास्त्रआज्ञाका आदर करनेमें जरूर दरकार रखनी चाहियें, जिससें स्वपर-उभयका हित होवै.

पवित्र हेतु युक्त श्री जिनेश्वरजीकी अष्टप्रकारी पूजा

१ श्री जिनेश्वरजीकों जल-अभिषेक करनेमें जैसें सुरेंद्र हर्ष भरसें हर्षदावाने भयेहुवे परभी अपनेही अंतरमलकों दूर करके आपकों धन्य-कृत पुण्य गिनते है, और आपकी विशाल देवकृदिकों तृणवत् मानते है, तैसें भव्य श्रावक उत्तम जलद्वारा मधुजीका अभिषेक करनेके वस्तु अपने अंतरमलकोंही धो डालकर अपने आत्माकों धन्य मानकर मुकृतका संचय कर लिया करै.

लायक वस्तु यानि चावल वगैरः जयणापूर्वक शुद्ध किये हुयेही चाहिये.

७ फल—अनेक प्रकारके उत्तम फलोंमेंसे रससहित—पके हुये नारियल आम वगैरः फल प्रभुजीके आगे धरकर परमात्कृष्ट मोक्ष फलकीही प्रार्थना करनी; क्योंकि फलद्वाराही फल मिलसकता है. इस न्यायसे वैसे उत्तम देवादिकके दर्शन करनेके समय अवश्य उत्तम फल समर्पण मोक्षकी अभिलाषापूर्वक करनाही दुरस्त है. लौकिकमेंभी राजा वगैरःकी भेटपूर्वक भेट लेनेकी रीति प्रसिद्ध है. योग्य आदरपूर्वक उचित कार्य साधनेद्वारा सदा सुखीही होता है.

८ नैवेद्य—आपका अत्यंत अभिष्ट मनहर होवे वंसा मोदकादिक नैवेद्य विशाल और पवित्र बरतनमें भरकर प्रभुके आगे रखके आत्माथीजीव आपका अणादारी गुण सहजही प्रकट करनेके वास्ते प्रभुकी प्रार्थना करै—यानि असी भावना लानी चाहिये कि—इस जीवने अज्ञान और अविवेकके बन्ध होकर अनेक बरत अनेक रसका स्वाद लिया है तोभी लालसु जीव अभीतक वृत्तिही नहीं पाया. अब परमात्मा प्रभुके पसायसे इस आत्माका असंतोष दोष दूर हो जाओ । और सर्वासमें संतोषगुण प्रकटभावको पाओ !!

इस तरह गुंजास मुजब स्वद्वयसे श्री जिनेश्वरजीकी अर्चा करके स्थिरचित्तसे प्रभुकी ही सन्मुख दृष्टि स्थापनकर देवचंदन (जयन्त्य-मध्यम-उत्कृष्ट चैत्यचंदन) रूप भावपूजा करनेके वास्ते

(यह तीन प्रकार अंगपूजाके संबंधमें समझ
लिजिये अब अंगपूजाके प्रकार कहतेहैं)

४ धूप-सुगंधी महकदार कुष्णागर-दशांगादिक उत्तम द्रव्योंसे बनाये हुये धूपसे आत्माकी कुवासना दूर कर सुवासना धारण करनेके वास्ते आत्मार्थिजनोको भावना करनी चाहिये. जैसे धूपोत्क्षेप करनेसे उसकी धूम्रघटा उंची गति करके आकाश प्रदेशको सुवासित करती है, तैसे उत्तम लक्षसे जिनपूजार्थ उत्तम द्रव्य व्ययसे आत्मभोग (Self-Sacrifice) करनेसे आत्मप्रदेश सुवासित-धर्मवासित होता है. द्रव्य सो भावका निमित्तही है.

५ दीप-उत्तम सुवासनावाले घीसे जगदीपक श्रीजिनराजजीके समीपमें द्रव्यदीपक धरकर लोका लोकप्रकाशक पंचमहान-भाव-दीपककीहो भाविकजन भगवंतजीके पास प्रार्थना करे. कर्मधूलको दूर करनेके लिये निराजना-आरती और समस्त मंगलको मिला-नेके लिये मंगलदीप मकटके पवित्र आशय-इरादेसे पंचमहान-लक्ष्मीको सहजहीमें मकट कर सके-वैसे दीपकों विधिपूर्वक मकट कर ऐसा विचार लेना कि अपना अनादिका अंधकार हमेशाके वास्ते दूर हो जाओ !

६ अक्षत-अखंड चावलसे अष्टमंगल स्वस्तिक नंदावर्त्तादि आलेखके प्रभुजीके पास अखंड मुखकी या उसके साधनमूल ज्ञान दर्शन-चारित्र्यकी प्रार्थना करनी चाहिये. प्रभुजीके आगे रखने

जैसी गति धारण करते हैं, और आत्मअनुभवी विविध विषयसमूह में मगल होनेद्वारे पुद्गलानंदी प्राणीयें तो कुत्तेकी गतिकों धारण करते हैं। विषयानंदी जन विषयमुखकों ही सार समझकर उसीमें ही रचे-पचे हुवे रहते हैं; मगर जिनद्वारा अकृत्रिम-सहज-अतीन्द्रिय आत्ममुखकी प्राप्ति होवे वैसी वीतराग प्रभुकी भक्ति उपासना नहीं करसकते हैं, उससें वैसे शुभ साधनोंके सिवाय उन वराकोकों अपूर्व भक्तिरस चखते बिगर चित्त शांतिरूप आत्मसमाधिका अनुभव नहीं हो सकता है; वास्ते परमात्म प्रभुजीकी तर्फ प्राणियोंका अपूर्व प्रेम प्रसरो-फैलो यही उमेद रखता हूं। इत्यलम्।

श्री तीर्थयात्रा-दिगर्दशन.

जो यह भीषण भवोदधिसें पार उतारे या जिसके आलंबनसें भव्य प्राणी ये प्रत्यक्ष अनुभवमें आते हुवे जन्म-जरा-मरणरूपी, या आधि-व्याधि-उपाधिरूपी, या संयोग वियोग रूपी महा दुःख-दावानलसें अपार पीडा सहन करते हुवे, इस भववनका पार पासकै वही तीर्थ कहा जावै। वो तीर्थ लौकिक और लोकोत्तर ऐसे दो प्रकारके हैं। उसमें लौकिक तीर्थ ६८ हैं कि जो अज्ञान और अविवेककी प्राधान्यतासें बहुत करके बाह्यशौचधारी जनोंके सेवित होनेसें, और रागद्वेष-मोहरूप बड़े भारी त्रिशोषदूषित देवाधिष्ठित होनेसें, और चित्तशुद्धि करनेके बदलेमें उलटे मंलीनताजनक होनेसें निष्कामी मोक्षार्थी सम्यग् दृष्टियोंको त्यजनेकेही योग्य हैं।—

आत्मार्थीजीवकों तत्पर हर्ष चित्तवन्त हो रहना. मधुरशब्द पंक्ति वाले स्तोत्र स्तवनादिकसे श्री जिनराजके गुण-गान करना. श्री जिनजीके सद्भूतगुण गानेसे वैसे ही उत्तम गुण अपने आत्मामें अंगांगीभावसे (सवीक्षसे) आवे वैसे उपयोग-लक्षपूर्वक दृढ प्रयत्न सेवन करतेही रहना. प्रभुतर्फके अकृत्रिम (सहज अभ्यासबलसे प्रकट भये हुवे) भक्तिरागसे आत्माकों अपूर्व चित्त-शांति (समाधि) रूप अद्भुत लाभ होता है. जब संसारकी उपाधियोंसे चित्त विराम पाया होवे तभी ही वैसे तुरे संकल्प विकल्पका अभावसे, और शुद्ध अध्यवसायके योगसे आत्मा क्षणभर चित्त समाधिरूपशांतिको अनुभव कर सकता है. अन्यथा वैसा अनुभव नहीं कर सकता है. ऐसे निरंतर अभ्याससे आत्माकों आखिर अपूर्व समाधिस्वभाव प्राप्त होता है, उससे वो अनुपम रसमें निमग्न होता है. आत्माकी वैसी स्थितिका साक्षात् अनुभव हुवे बिना भान-स्मृति नहीं हो सके. जिस धन्यपुरुषको ऐसा अपूर्व आत्मानुभव होता है, वही इस दुनियाके विषयजंजालमें एक लव मात्र भी नहीं फँस जाता है. ऐसे अकृत्रिम-सहज-आत्ममुखका जिनको साक्षात् अनुभव हुवा होवे वे सहज समाधिमुखके विरोधी विषयसुखमें किस लिये रंजित होवे ? क्यों लुब्ध होवे ? विषय रसमें लुब्ध होनेहारेको, आत्माके सहजसमाधिमुखका अनुभव किस तरहसे होवे ? आत्मअनुभवी-सहज समाधिरूप समतारसमें निमग्न होनेहारे सहजानंदी पुरुष रामहंसके

सम्प्रभावना कारक, पड़विष जपणाके पालनेवाले, खास जर-
 तके बलवती छः प्रकारके आगारका उपयोग करनेवाले, तथा सम्प-
 द्तके छः स्थानककों स्पर्शने वाले जैसे सम्पत्त सुखमणिधारक,
 विवेक पूर्वक श्राद्ध उचित पर्यादा—२ अणुव्रत, ३ गुण व्रत और
 ४ शिषाव्रत एवं १२ व्रतधारी, पूर्ण यकीनसे श्रीतीर्थकर और
 निर्ग्रन्थ प्रवचनकों साधनेके अभिलाषी, सुशील, न्यायमती-नीति
 निपुण, व्यवहार कुशल, अति आरंभ क्रियाके त्यागी, संतोषी, धीर,
 धीर, गंभीर हो शासनकी उन्नति करनेमें उत्सुक, प्रासंगिक मल्ली-
 नता उद्दाह दूर करनेमें हर्षचित्तवंत, निरंतर उचित आचरणा च-
 तुर, स्वसमाचारी कुशल, सुपात्र पोषक, मिथ्यामति मदशोषक,
 विवेकसंपन्न, नारक चारक समान संसारकों गिनकर उस जला-
 जली देनेकी तक हाथ करनेमें तत्पर, हेमशोः नौसह्यारवत् नौपदका
 ध्यान हृदयसे न भूलने वाले, अवसानके बलत ज्यादा ज्यादा साव-
 धानी रखने वाले, निरंतर स्वपर हितकी तर्फ लक्ष देने वाले,
 कृता, दयादिदिलवंत, लज्जाशील, दासिण्यतावंत, मध्यस्थ, लोक-
 प्रिय और शिष्टाचार मुजब उपयोगमें चलनेवाले श्रावक और
 श्राविकाओंका समुदाय—ये सब 'जंगम तीर्थ' कहा जाता है. क्योंकि
 गंगानदीके प्रवाहकी तरह पवित्र आश्रय करनेवाले वे वसुधातल-
 जमीनपर जगह जगह फिरकर अपने चरणन्यासमें अपने समागममें
 आनेवाले भग्न जीवोंको पवित्र करते हैं. जगतका दारिद्र्यकों
 जंगम तीर्थ अनेकानः अपहरता है, और भंगललीला विस्तारवंत
 करता है.

सेवनाके योग्य नहीं हैं। 'लोकोत्तर तीर्थ' स्थावर जंगम भेदसे करके दो प्रकार के हैं। जिसका अल्प अहेवाल तीर्थवन्दनमालामें दिया गया है। संलेशकों पैदा करनेवाला राग, शमरूप लकड़ीकों जलानेमें आगि समान द्वेष, और सम्यग्-ज्ञानकों ढक देनेवाला या अशुद्धाचरण करानेवाला मोह—ये तीनों दोषोंका जिन्होंने मूलसे ही निवेदन कर डाला है, वैसे अरिहंत देवाधिदेव और उन अरिहंत प्रभुजीके अंतेवासी गणधर महाराज आदि तमाम आहाधारी साधुसाध्वी—श्रावक—श्राविकारूप श्री संघ यानि श्री द्वादशांगी धारक, चौद या दश या एक भी पूर्वके धरनेवाले—पूर्वधर, एकादशांगधार और अष्ट प्रवचन माताके धारक, पंचाचार कुशल, युगमधान, आचार्य उपाध्याय, प्रवर्त्तक, स्थवीर, और गणावच्छेदक तथा रत्नाधिक-विचित्र लडिवात्र मुनिवर, और विनयवैयावद्यादिक उत्तम गुणगणालंकृत श्रमण समुदाय, और प्रवर्त्तनी आदिक गुणशाली साध्वी समुदाय, तथा अशुद्धादिक अनेक गुण विभूषित, श्राद्ध व्रतधारी, सचित्तादि चौदह निषमधारी—यावत् सचित्त परिहारी, हर हमेशाः एकात्मनादिक व्रतधारी, उभय टंक (वस्त्र) आवश्यककारी, त्रिकालदेव पूजाकारी, शम, संवेग, निवेद, अनुकंपा और आस्तिकतादिक सम्यक्त्व अनुकूल लक्षण सहित, तीर्थसेवादिक उत्तम भूषण भूषितांग, शंकादिक दूषण वर्जित, चञ्चविह सदहणा, त्रिलिंग, त्रिशुद्धि सहित, भक्ति बहु मानादिकसे अरिहंतजीका विनय करनेवाले, शा-

हृद अवलंबन ध्यान विशुद्धिसे मोक्षप्राप्ति होती है। इसी लिये शत्रुंजय, गिरनार, आशु, अष्टापद, तालध्वज, समेतशिखर, पावापुरी, चं-
पापुरी, तारंगाजी वगैरः स्थावर तीर्थरूप मनाते हैं।

जंगम और स्थावर इन दोनों तीर्थोंकी विवेकसे सेवा करने-
वाले भक्त्यसत्त्वोंकी तुरंत और सहजहीमें सिद्धि होती है और वि-
वेक बिगर बहुत कष्टों की गड़ सेवनासेभी सिद्धि होनी मुश्किल
है; वास्ते ज्यों वन सके त्यों विवेकरत्न धारण करनेके लिये उद्यम
करना। उपाध्यायजी यशाधिजयजी वक्तलाते है कि:-

रवि दूजो तीजो नयन, अंतरभाषि प्रकाश;
करो धंध सभी परिहरी, एक विवेक अभ्यास. ?
राजभुजगंम विष हरन, धारो मंत्र विवेक;
भवयन मूल उच्छेदको, विलसे याफी टेक. १

सारांश यही है कि विवेक ये अभिनव सूर्य है, तसे ही अ-
भिनव नेत्र है, जिनद्वारा आत्माकी अंदर प्रकाश होता है, उसीसे
अंदरकी ऋद्धि सिद्धिका भान होता है। उस बिगर विद्यमान वस्तु
होने परभी मालुम नहीं हो सकती; वास्ते हे भक्त्यजनों ! दूसरे सभी
धंद छोड़ करके फक्त एक विवेकका ही अभ्यास करो। ये विवेक
रागरूप सांपका जहर दूर करनेके वास्ते जांगुली मंत्रके समान है,
और अखिल भक्तरूपी वनका उच्छेद-नाश करनेमें भी सगर्थ है;
वास्ते विवेककों अंगीकार कर उनकी स्मरण करो। स्वपर, जड
चितन, हिता-हित, उचित अनुचित, भक्ष्याभक्ष्य, पेयापेय, विधि

उत्तम गुण रुपी रत्नोंके स्थानरुप श्री तीर्थकरजीके जहां च्य-
वन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्षरुप पंच कल्याणक होवें,
तथा जहां जहां गुणमय उन्हांका दीक्षा लेकर विहार-क्रमसे रहना-
स्थिरता होवै उहां उहांकी जगह पवित्र चरणन्याससे पवित्र भइ
हुइ होनेसे, और मोक्षार्थी भव्य जीवोंको प्रभुके उपकारकी यादीके
साधनरुप होनेसे उतें 'स्थावर तीर्थ' कहा जाता है. किंवा जहां मनु-
जोंके मुख्य अंत्यासी गणधर वगैरः आचार्य प्रमुख-मुमुक्षु वर्गका
सिद्धि गमन एक या अनेक वरुत हुवा है, होता है, और होवेगा,
वो भूमि भी स्थावर तीर्थरुप गिननेमें आती है.

जंगम तीर्थ और स्थावर तीर्थमें इतना ज्यादा भेद है कि-जं-
गम तीर्थ, भूत तीर्थकर, गणधर और समस्त तीर्थकर स्थापित, व
समस्त सुरेंद्रादिक पूजित, मान्य गुणरुप लक्ष्मीके क्रीडागृहरुप
सकल साधु, धावक और आविकारुप-संघसमुदाय जहां जहां
विचरे करै, और विचरनेके वरुत मोक्षार्थी जो जो भव्य जीव है
वै महान् भाग्यशाली तीर्थकी सेवाका लाभ लेनेकी चाहत रखवै
और लेनेके अनुकूल प्रयत्न करते रहें, तै वै भव्य सत्त्वोंको जो जंगम
तीर्थ अवश्य पापराहित-पावन करके मोक्षगति लाभक बना देंवै.

और स्थावर तो स्थाइही होनेसे जो भव्य मांणि स्वास चाहत
करके भव जल तिरनेकी बुद्धिसे उन् उन् स्थावर तीर्थको जहांजं रुप
मानकर शुद्धबुद्धिसे उन्हांका आलंबन लेते हैं, उन्हांको विवेकपूर्वक
उन तीर्थोंके अधिष्टायक देवाधिदेवकी पवित्र मुद्रा (प्रतिमाजी)के

दीप दृषद्-ढेले-पथरकों समझ कर दूरकरसकते हैं, ये सब वि-
वेकका प्रभाव है; चास्ते ही उसका विशेषतासे आदर करना कहा
है. अन्यस्थानमें बाल ख्यालमें-अज्ञानताके जोरसे किये गये पाप
तीर्थस्थानकी सेवा द्वारा क्षय होजाते हैं; परंतु वैही तीर्थस्थान पर
अविवेकद्वारा किये गये पाप बज्रलेप जैसे होजाते हैं, वे पाप ब-
हुत दुःख देते हैं; चास्ते तीर्थसेवा करनेके अभिलाषी जनोंको
तीर्थ सेवाकी रीति जाननेकी और जानकर उस मुजब बन सके
उतनी स्वतसे चलनेकी खास जरूरत है.

पहेलें तो देखो कि आजकल भी श्री शत्रुंजयजी आदिकी
विधिपूर्वक यात्रा करनेकी दरकारवाले भविकजन अपने स्थानसे
श्री संघ समुदाय या स्वकुटुंब परिवार सहित शास्त्रमें बताइ गइ
छःरी यानि ब्रह्मचर्य, भूमिशयन, सचित्त परिहार, एकाग्रनयन,
जयणयुक्त पैदल चलना, और दोनू बख्त प्रतिक्रमण-इतने (छ
कार्य अर्थान् स्त्री संगम, पलंग-मांचिमें सोना, सचित्त वस्तुखाना,
अव्रती रहना, जयणा रहित वाहनपर बैठ के पंथ करना और दो
बख्त पडिक्रमणे नहीं करना. ये छ कार्यकों दूर करके तीर्थके
निमित्त जाना, जब छ वस्तु दूर करनेसे-छःरी पालन किया
कबूल होता है. उसी लिये ये छः) कार्य सहित तीर्थपतिकी भेट
लैनी. और इस तरह करके भेट लेवे तो बेडा पार हो जाता है.
चास्ते विशेष भाव और बहुत मान्यसे तीर्थ-तीर्थराजकी सेवा
अक्ति करनी चाहिये. और विशेष विशेष प्रकारसे व्रत-तप-जप-

अविधि, यावत् गुणदोषकों जिसद्वारा जान सके-वांट सके और पहिचान सके उसीका ही 'विवेक' कहा जाता है. यह जीव अनादि मिथ्यावासनासे पर-शरीर, कुटुंब, पारेवार, लक्ष्मी आदिक पदार्थोंमें अपनापणा मान रहा है. खुश होता है, उससे रागकी मेरणाशुक्त भयाहुवा अनेक पापारंभ करीकें भी संतोष मानता है. खुश होता है. विवेक जाग्रत होनेसे उनको मिथ्या मानकर उसमें स्थापन किया हुआ मेरापणा कम होनेसे राग भी कम हो जाता है, और उससे पापसे दूर हटनेका भी बन सकता है विवेक बिगर ये जड़ शरीर सो 'मैं' खुं मानताथा, वो विवेक मकट होते ही ज्ञान दर्शनादिक लक्षणवंत चेतन द्रव्य 'मैं,' और पूर्ण, गलनस्वभावी शरीरसो मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरेसे अलग, सो तो पूर्वकृत कर्म-योगसे ये चेतनकी सार लगा है वो मेरा नहीं; वास्ते उसमें ममता करनी ना लायक है; परंतु ज्ञानशक्तिसे विचार कर ममताकों हटाके उनपर त्याग वैराग्य धारण करना लायक है. विवेक जाग्रत हुवे बिगर मोह भदिराके नस्सेमें मुझे क्या हित-क्षेमकारी है ? और क्या उससे उल्लाह है ? मुझको क्या करना लाजिम है ? क्या करना वै लाजिम है ? मुझको क्या करनेसे सद्गति, और क्या करनेसे दुर्गति प्राप्त होगी ? इत्यादि नहीं समझा जाता है और विवेक-लोचन खुल जावे तब वै सब यथास्थित समझनेमें आ जाता है. भक्ष्याभक्ष्य, पेयापेय और गुणदोषका भी सहजहीमें भान हो जाता है. विवेकीनर जोहेरीकी तरह गुणरत्नको परस सकता है, और

करके श्री तीर्थराज-तीर्थकरादिक नवपद के पवित्र ध्यानमें लीन रहना. ऐसे यत्न बलसे अभ्यास रखनेसे चित्तकों साक्षात् बहुत सुख होगा. जिस तरह व्यापारी लोग व्यापारकी मौसम-धूमधाम के चलतेमें ठंडी-धूप-वृष्टि-भूँख-तृषाकी दरकार नहीं रखते हैं. किंवा वीर लड़ायकयुद्धे रणभूमिमें बाणोंकी वृष्टिकी दरकार न रखते हीममत के साथ अपने वीरत्वकी किम्मत करानेको शत्रुदल सन्मुख युद्ध करते हैं, उसी तरह ऐसे उत्तम प्रसंगपर श्री तीर्थराज या तीर्थकरादिककी भक्ति करके परभवके रस्तेकी खुराकी लेकर अपना ये दुर्लभ मानवशरीर-जन्म सफल करनेकी सच्ची तकपर सुखलंपट-विषयों के बन्ध होना, क्रोधादिकके तावेदार बनना सो अत्यंत आते हुवे लाभमें अपंगल-विघ्नभूत है. उस चलते तो पवित्र गिरिराजका और पवित्र तीर्थराजका आश्रय ले करके तिर गये हुवे महान् पुरुषों के गुणग्रामसे संवेगादिक उत्तम गुणोंकी पुष्टि करते हुवे वैराग्य रसमें अन्हाते हुवे शांत सुख अनुभवते हुवे, और कठिन हृदय सह परिसहादिक सहन करते हुवे, छट्ट अट्ट-मादिक दुष्कर तप करके, देहके झूठे ममत्वको त्यागते हुवे, मोह-मल्लकी सहामने निडरतासे अडग रहकर युद्ध करनेके वास्ते अपना तमाम बलवीर्य स्फुरायमान् करते हुवे, और इस तरह साहसीक रीतिसे जगत् मात्रको हरकत करनेद्वारा मोहादिक महान् शत्रु के सहामने जयलक्ष्मीके स्वामी होने तक लड़ते हुवे निरंतर ज्यों ज्यों नवीन नवीन वीर्य उत्थानसे ज्यादा ज्यादा शक्ति प्रकट होती जाती

शील-संतोष-दया-दान-पचलखाण ये सभीका सेवन करना ही चाहिये। जो जो वावर्ते-उपर कहीं गद् उनमेंसे कितनीक बातें आजकल कितनेक भाविकजन निन्नाण यात्रा के करनेवाले उमोद सह करते हुए मालुम होते हैं। जब निन्नाण (९९) यात्रा पूर्ण करने तक ऐसा उत्तम विवेक धारण करते है, और छूटक छूटक (पृथक् पृथक्) यात्रा करनेवाले उचित विवेक नहीं पालन करते है तब कैसा बुरा मालुम होवे ! सद्य पूंछो तो जब तक ये तीर्थराजकी सेवा करनेको मंगो, तब तक उचित विधि हाथ धरकर चलन रखनेकी खास जरूरत है। जयणापूर्वक जमीनपर नजर जोड निगाह रखकर चलना, काम जितना ही सत्य और हितकारी बोलना, -कठोर-अभीतिकारक वाक्य न बोलना। अनीतिसें किसीकी वस्तु न लेनी। मन-वचन-तनसें करके कुशील नहीं सेवन करना; क्योंकि चाहे वैसे स्थानपर कुशील सेवन के कइ विपाक कहे हैं, तो ऐसे पवित्र स्थानपर तो जरूर करके न सेवन करना चाहिये। कुदाष्टि भी नहीं करनी और उसपर लक्ष्मणा तथा रूपी साध्वीका दृष्टांत ध्यानमें शोच मनन कर लेना, और अपनी चालचलन सुधार कर अपनी आत्मासें अलग देह, गेह, कुटुंब, परिवार लक्ष्मी के उपर मोह मूर्छा छोड देनी। रात्रिमोजन सर्वथा छोड देना, राग, द्वेष, कलह, क्रोधादि कषाय, मिथ्या कलंकदान, चुगलगिरी, सुखशीलता, खेद, परनिंदा और कयनीसें चलन अलग रखनेरूप इत्यादिक सभी पापस्थानकोका ज्यों बन सके त्यों त्याग

लोगोंकोभी यह बातकी समझ देनी ही लाभदायक है। सच पूछो तो अपने अविवेकका फल अपनेकोही भुक्तना पड़ता है। पैसेके लोभसे प्राणी कितनेही अनर्थ करते हैं, और पैसे मिलाकर भी म-दोन्मत्त अज्ञानी बनकर अपने स्वामीकाभी द्रोह करनेको दौड़ते हैं। ऐसे नीच लोगोंका पोषण करना सो एक जातके पापकाही पोषण करने समान है। यदि अपने भाइ सलाह संपर्क एकमत हो काम हाथ लेना चाहें तो समस्त सुस्थित होनेका संभव है। अलबत कि-सीकी योग्य आजीविकामें बीच पाँव देना योग्य नहीं, मगर साँ-पको दूध पिलाये जैसा दीर्घ दृष्टिसे विचार किये बिगर देनेका बिना विचारे चलाये ही जानेसे अंतमें अपनाही विनाश होनेका बख्त हाथ लग जाय; वास्ते ऐसी बातोंमें भी विवेक धारण करनेकी खास जरूरत है।

अन्यायके रस्तेमें विवेकीजन एक पाइभी नहीं खर्चते हैं। और न्यायमार्गमें अपनी जितनी शक्ति होवे उतनी अमलमें ले कर द्रव्य व्यय करते हैं। जैनशासनमें सात क्षेत्र बतलाये हैं। उस शिवाय भी ज्ञानदान, पोषणशाला वगैरः धर्मकृत्योंमें उदार दिलसे द्रव्य खर्चनेसे ऐसे तीर्थस्थान पर अतुल्य फल बांधते हैं, दीनदुःखोंकी अनुकंपा, और पीडा पाते हुवे साधर्मिजनोंको प्रीतिपूर्वक मदद देकर सुखी करने चाहिये। धर्ममें दृढ़ करना ये उचितज्ञ विवेकी श्रावकोंकी फर्ज है। सदाचारमें सुदृढ़ रहना, यावत् सुदर्शन श्रेष्ठ या विजयश्रेष्ठ और विजया श्रेष्ठानीकी तरह उत्तम प्रकारका

है, त्यों त्यों अपने आरंभ किये हुये कार्यकी सिद्धि संबंधी मतीनि कर देवे वैसा अपूर्व उत्साह बढ़ता जाता प्रत्यक्ष मालुम होता है। इस तरह ऐसे अव्वलमें अपनी वीर्यशक्ति न छुपानेवाले इतनी शक्ति विकश्वर करके आखिर अपना कार्य सिद्ध कर सक्ता है। लेकिन प्रथमसे ही मंद परिणामको धारन करनेवाले शिथिल हो कायरकी तरह बोलनेवाले और चलनेवाले शूरवीरकी तरह अपना इष्ट नहीं साध सकते हैं।

द्रव्यका व्यय करनेमें भी विवेकसे वर्तनेकी उतनी ही जरूरत है। आज कल कितनेक सुग्ध भाइयें मधुजीकी गोदमें या पाटलीके ऊपर फल निर्वंद्यकी साथ पैसे या रूपये चढ़ाते हैं; मगर उससे बारीकीसे तपास करनेमें आवे तो बहुत दफे चोरीको पुष्टि दिजाती है। फिर मधुजीके पास द्रव्यकी भेट करनेका सबब भी भंडार-देवद्रव्यकी दृष्टिकाही होता है, सो तो प्रायः ऐसा करनेमें बिलकुल पार नहीं पड सकता है; वास्ते उसका श्रेष्ठ विवेक पूर्ण यही रस्ता है कि वो द्रव्य मधुजीके अंकमें या दूसरी खुल्ली जगह नहीं भूक रखना; बंध करके जहां गुप्त या जाहिर भंडार होवै वहांही डालने दुरस्त है या फारखानेमें लिखवाकर रमीद ले लेनी योग्य है। तीर्थस्थानोंमें पैसेकी बहुतसी चोरियों होती हैं उसको जानालु भी नहीं जान सकते हैं; वास्ते उन्हींको खबर होनेके लिये यह लेख जाहिरमें रक्खा गया है कि मधुमंदिरोंमें डालनेकी आदत रखनी चाहिये, और अपने तपाम

चारी जड़भक्तोंका किसी तरहसे भी पोषण करना योग्य ही नहीं है, साधु साध्वीओंको सर्वत्र और तीर्थस्थलमें विशेष करके क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता, निर्ममता सहित उत्तम प्रकारसे संयम पालन करके विचरना चाहिये; क्योंकि कि उन्हीके पवित्र आचारको देखकर बहुतसे जीव धर्म प्राप्त करते हैं, और अनुमोदना करते हैं। किंतु यदि आचारभ्रष्ट होनेसे केवल वेप विडंबक हो रहते होवै तो हर किसीको भी दिल्गी—गुस्ताखी और निंदा करनेके लायक होते हैं यानि अपमान पाते हैं। और शासनकी मर्त्यता करनेके कारणिक होनेसे परभवमें भी बहुत दुःख पाते हैं। वास्ते दंभ छोड़कर निर्दंभतासे सच्ची और पवित्र जैनी क्रिया सच्चे तन मन वचनसे सेवन करनी योग्य है; जिससे स्वपरको लाभ, पवित्र शासनकी उन्नती, यह लोकमें प्रत्यक्ष बहुमान और परभवमें इंद्रादिककी ऋद्धि पाकर मोक्षसुख पाता है, असा परमसुख छोड़कर कानिसा मुढ़ दुर्मति किंचित् मात्र विषयसुखमें गृद्ध—आसक्त होके अपना और दूसरोंका काम बिगाड कर परमाधामीके मारकी चाहना करे ?

फिर ये जीव अनादि कालसे सुखका अर्थी होने परभी सुख-प्राप्ति साधनके सच्चे मोकेपर तुच्छ क्षणिक सुखमें लालचु बनके धर्म साधनसे भ्रष्ट हो जाता है तो पीछे उससे ज्यादा निर्भागी दूसरे कौन कहे जाय ? यह तो 'लग्न समय गया निंदमें, पीछे बहुत पिछताय।' असा होता है; वास्ते सच्चे सुखार्थीजोवोंको बड़ी खबर-दारीके साथ चलनेकी जरूरत है, दूसरा तुम आपही खुद सुखशील

शीलव्रत पालना. चाहे वैसे विषम संयोगोंमें भी टेक न छोड़ देनी, जीव जयणाकों जिनशासनमें धर्मकी माता जैसी धर्मकी वृद्धि करनेहारी प्रशंसनीय कही है. तो हर एक कार्यमें सावधानतासे चलकर जयणा पालनी उसके वास्ते बड़े मनके कुमारपाल राजाका दृष्टांत लेना कि जिसने पवित्र धर्मकी परिणतिसँ अपने १८ देशोंमें अमारी पढ़ह वजवायाथा यानि अपने राज्यभरमें चौपटके खेलमें भी मार मार ऐसी शब्द तरु कोई न बोल सके ऐसी दया पलानेका ढंढेरा फिरायाया—डुंढी पिटवाइयी. और दूसरे देशोंमें भी मित्रता बल और धनके बलसँ यानि ऐसी अनेक युक्तिसँ न्यायसह चलन रखकर जयणा फैलाकर असंख्य जीवोंके आशिर्वाद लिये थे. शासनकी प्रभावनामें भी उसीही महाराजाका दृष्टांत लेकर अपनी शक्ति दिखलानी चाहिये, जब समजदार अन्यदर्शनी भी एक आवाजसँ पवित्र शासनका महीमा गावें ऐसा सद्बर्त्तन शास्त्रानुसार किया जावें, तब शासनप्रभावना की कही जाय.

श्री वीतरागदेवके शासनमें रसिये श्रावक—श्राविकाओंके समुदायकों, निर्मल बोध देनेका जिनका आचार है ऐसे साधु साध्वी वर्गकों भी अपने अपने पवित्र आचारोंकों भी बहुत मजबूत रीतिसँ समालकर रहना चाहिये. ऐसे विवेकवंत साधु साध्वीयोंसँ पवित्र तीर्थमें भव्य जीवोंकों जैसा लाभ होवें वैसा मंदपरिणामी और शिथिलाचारीओंसे नहीं हो सकता है. भ्रष्टाचारियोंसँ तो उल्टा उड़डाट—हो हा—फजुती ही हो सके. वास्ते ऐसे भ्रष्टा-

चारी जड़भक्तोंका किसी तरहसे भी पोषण करना योग्य ही नहीं है, साधु साध्वीओंको सर्वत्र और तीर्थस्थलमें विशेष करिके क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता, निर्ममता सहित उत्तम प्रकारसे संयम पालन करके विचरना चाहिये; क्यों कि उन्हींके पवित्र आचारको देखकर बहुतसे जीव धर्म प्राप्त करते हैं, और अनुमोदना करते हैं। किंतु यदि आचारभ्रष्ट होनेसे केवल वेप विडंबक हो रहते होवें तो हर किसीको भी दिल्लगी—गुस्ताखी और निंदा करनेके लायक होते हैं यानि अपमान पाते हैं। और शासनकी मलीनता करनेके कारणिक होनेसे परभवमें भी बहुत दुःख पाते हैं। वास्ते दंभ छोड़कर निर्दंभतासे सच्ची और पवित्र जैनी क्रिया सच्चे तन मन वचनसे सेवन करनी योग्य है; जिससे स्वपरको लाभ, पवित्र शासनकी उन्नती, यह लोकमें मत्पक्ष बहुमान और परभवमें इंद्रादिककी ऋद्धि पाकर मोक्षसुख पाता है। असा परमसुख छोड़कर कौनसा मुढ दुर्मति किंचित् मात्र विषयसुखमें गृद्ध—आसक्त होके अपना और दूसरोंका काम विगाड कर परमाधामीके मारकी चाहना करे ?

फिर ये जीव अनादि कालसे सुखका अर्थी होने परभी सुख-प्राप्ति साधनके सच्चे मोकेपर तुच्छ क्षणिक सुखमें लालचु बनके धर्म साधनसे भ्रष्ट हो जाता है तो पीछे उससे ज्यादा निर्भागी दूसरे कौन कहे जाय ? यह तो 'लग्न समय गया निंदमें, पीछे बहुत पिछताय,' ऐसा होता है; वास्ते सच्चे सुखार्थीजोवोंको बड़ी खबर-दारीके साथ चलनेकी जरूरत है, दूसरा तुम आपही खुद सुखशील

शीलव्रत पालना. चाहेँ वैसे विषम संयोगोंमें भी टेक न छोड़ देनी, जीव जयणाको जिनशासनमें धर्मकी माता जैसी धर्मकी वृद्धि करनेवाली प्रशंसनीय कही है. तो हर एक कार्यमें सावधानतासे चलकर जयणा पालनी उसके वास्ते बड़े मनके, कुमारपाल राजाका दृष्टांत लेना कि जिसने पवित्र धर्मकी परिणतिसें अपने १८ देशोंमें अमारी पड़ह बजवायाया यानि अपने राज्यभरमें चौपटके खेलमें भी मार मार अँसी शब्द तक कोई न बोल सके अँसी दया पलानेका ढँढरा फिरायाया—हुँडो पिटवाइयी. और दूसरे देशोंमें भी मित्रता बल और धनके बलसे यानि अँसी- अनेक युक्तिसें न्यायसह चलन रखकर जयणा फैलाकर असंख्य जीवोंके आशिर्वाद लिये थे. शासनकी प्रभावनामें भी- उसीही महाराजाका दृष्टांत लेकर अपनी शक्ति दिखलानी चाहिये, जब समजदार अन्यदर्शनी भी एक आवाजसे पवित्र शासनका महीमा गावे अँसा सद्दर्शन शास्त्रानुसार किया जावे, तब शासनप्रभावना की कही जाय.

श्री बीतरागदेवके शासनमें रसिये श्रावक—श्राविकाओंके समुदायकों, निर्मल बोध देनेका जिनका आचार है अँसे साधु साध्वी वर्गकों भी अपने अपने पवित्र आचारोंको भी बहुत मजबूत रीतिसें समालकर रहना चाहिये. अँसे विवेकवंत साधु साध्वीयोंसे पवित्र तीर्थमें भव्य जीवोंको जैसा लाभ होवे वैसा मंदपरिणामी और शिथिलआचारीओंसे नहीं हो सकता है. भ्रष्टाचारियोंसे तो उलट्टा शासनका उद्दाट्ट—हो—हा—फजुनी ही हो सके. वास्ते अँसे भ्रष्टा-

चारी जड़भक्तोंका किसी तरहसे भी पोषण करना योग्य ही नहीं है, साधु साध्वीओंको सर्वत्र और तीर्थस्थलमें विशेष करिके क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता, निर्ममता सहित उत्तम प्रकारसे संयम पालन करके विचरना चाहिये; क्योंकि उन्हीके पवित्र आचारको देखकर बहुतसे जीव धर्म प्राप्त करते हैं, और अनुमोदना करते हैं, किंतु यदि आचारभ्रष्ट होनेसे केवल वेप विडंबक हो रहते होवें तो हर किसीको भी दिहगी-गुस्ताखी और निंदा करनेके लायक होते हैं यानि अपमान पाते हैं और शासनकी मलीनता करनेके कारणिक होनेसे परभवमें भी बहुत दुःख पाते हैं। वास्ते दंभ छोड़कर निर्दंभतासे सच्ची और पवित्र जैनी क्रिया सच्चे तन मन ध्यानसे सेवन करनी योग्य है; जिसे स्वपरको लाभ, पवित्र शासनकी उन्नती, यह लोकमें मत्पक्ष बहुमान और परभवमें इंद्रादिककी ऋद्धि पाकर मोक्षसुख पाता है, असा परमसुख छोड़कर कौनसा मुढ़ दुर्मति किंचित् मात्र विषयसुखमें गृह-आसक्त होके अपना और दूसरोंका काम बिगाड़ कर परमाधामीके मारकी चाहना करे ?

फिर ये जीव अनादि कालसे सुखका अर्थी होने परभी सुख-प्राप्ति साधनके सच्चे मोकेपर तुच्छ क्षणिक सुखमें लालचु बनके धर्म साधनसे भ्रष्ट हो जाता है तो पीछे उससे ज्यादा निर्भागी दूसरे कौन कहे जाय ? यह तो 'लग्न समय गया निंदमें, पीछे बहुत पिछताय,' असा सच्चे सुखार्थीजोनोंको बड़ी खबर-दारीके साथ

है, दूसरा तुम आपही खुद सखशील

चनकर धर्मसाधनमें बेदरकार रहोगे तो फिर तुमारी आल औ-
 लाद (शिष्य प्रशिष्य-पुत्र परिवार) क्यों करके सच्चा मार्ग सम-
 झ सकेंगे और सीख सकेंगे ? सच्चा मार्ग समझनेमें आये विगर
 या सीखे विगर वै क्यों करके आदर सकेंगे ? सच्चा मार्ग आदरे
 विगर सुखी भी क्यों करके हो सकेंगे ? इसतरह उन विचारोंको
 सचे सुखोंमें विघ्न डालनेमें सच्चा कारणिक कौन है ? तुमारेही
 कबूल करना पड़ेगा कि तुम खुदही हो; तब तुम तुमारी संततिके
 हितस्वी या शत्रु ? अल्प वाक्योंमें कहे तो तुम खुद अपना और
 तुमारी संतति या पवित्र शासनका यदि भला चाहते हो तो ईद-
 जालवत् झूठे विषय सुखसे विमुख हो कर-बड़े दुःखदायी दोषोंको
 छोड़कर खुद तुमही पहिले बराबर सुधरने-गुणोंकी दरकारी करने
 चाले हो ! अभ्यास करो और पीछे तुमारी संततिकों सुधारा युक्त
 धनानेका प्रयत्न करो. कोई खुद आपतो बेपड़क व्याभिचार सेवन
 करे और दूसरोंको ब्रह्मचर्य पलानेका उपदेश देवे सो क्या लगे ?
 कुछ नहीं लगे ! लेकिन आप खुद शील संतोपादिक उत्तम गुण
 धारण करके वैसेही गुण धारण करनेका अपनी संततिकों या दूसरे
 योग्य भव्य जीवोंको उपदेश देवे तो मैं मानताहूं कि वो अल्प महे-
 नतसे उमीद बर आ सकै ! अरे ! विगर उपदेश दिये भी कितने-
 क गुणग्राही वीर नर तो वैसे सुशील धर्मात्माओंसे सहजमें उन्हीकी
 रीति भांति देखकर सीख लें.

ऐसे पवित्र गुण धारक साधु साध्वी श्रावक श्राविकारूप चतु-

विंश संवकों दर्शन मात्र करनेसेही भव्य चकोर तीर्थयात्राका फल
मिला सकें; तो फिर वैसे गुणरत्नोंके निधानरूप श्रीसंघकी भक्ति
पूजा-सत्कार सन्मान करने वालोंका तो कहनाही क्या ? वैसे
विवेकी नररत्न तो अल्प समयमें ही समस्त पापोंको दूर करके
निर्मल हो पवित्र रत्नत्रयी आराधन कर मोक्षपट पाते हैं, जो जो
तीर्थकरजी होते हैं वे सभी ये तीर्थोंके आदि लेकर वीथ स्थानरु
अंदरके कुल या एक दो स्थानकों आराधन करकेही तीर्थकरनाम-
कर्म निकाचते हैं, वास्ते समस्त पापपुंजको दूर कर परम पवित्र
करने वाले पुर्वोक्त जंगम स्थावर तीर्थोंका यात्रा सचे मुखार्थी
भाई और भगिनीओंको पवित्र मन वचन तनसे करनी, दूसरे भव्य
जीवोंको उसी तरह करनेका उपदेश देना और उसी मुनव चलने-
वालोंकी अनुमोदना स्तुति प्रशंसाद्वारा भितनी वनसके डवनी
पुष्टि करनी, यही सम्यक्त्व व्रतका सच्चा भूषण है, इत्यलम्.

सद्भावना.

अय जीव ! तू विचार कर कि तेरी असह्य स्थिति कौनसी ?
सूक्ष्म निगोद. अहा ! उसकी अंदर कैसी दुःख स्थितिना ?? आसो-
आसमें भी साधिक सत्तरह भव कर करके मरनेके मरन होना !!
ऐसी दुःखकी कोटीसे स्थिति. परिपाकादिक सुखके संलेश
व्यवहार राशी प्राप्त कर लेकर क्रमसे अकृष्य, अनंत दुःख

भुक्तता भुक्तता किसी महद्पुण्य के योगसे यह 'दश' दृष्टांतसे दुर्लभ मनुष्य देह तेरे हाथ आया है, उसमें भी अत्यंत पुण्ययोगसे प्राप्त होने लायक धर्मसामग्री, आर्यक्षेत्र, सद्गुरुयोग, धर्मश्रवण, और धर्मरुचि वगैरः पा करके 'देहस्य सारं व्रत धारणंच.' यह दुर्लभ देह पानिके खास साररूप पवित्रव्रत धारण करना यही है। श्री वीतरागदेवभाषित सर्वविरतिधर्म अपूर्व चिंतामणि समान है, सो परम भक्तिसँ आराधन करनेमें आवे तो बेशक शास्वत सुख देता है, वैसा परम निरुपाधिक धर्म सर्वथा प्रमादरहित आराधने योग्य है। प्रमाद ये आत्माका कड़ा दुश्मन है, श्री जिनेश्वर भगवंतके पवित्र वचनोंका अनादर करके आपमत्तिसँ चलन चलाना ये प्रमाद है। वास्ते सब प्रयत्नसँ करके श्री जिन-वचनोंको यथार्थ समझकर पालने के वास्ते हर्षचित्तवन्त होनाही श्रेयकारी है सुखशील जीव अल्प मुखके लिये बहुत काल तकका स्वर्गका या मोक्षका मुख हार जाता है। यदि सुखशीलपन तजकर सावधान हो श्री जिनाज्ञाको पूर्णप्रकार आराधनेकी दरकार रखे तो अल्पकालमें, अल्पकष्टसे बहुतकाल के उचे दर्जेका सुख स्वाधीन हो सके। मगर तुं स्वाधीनतासँ कायर होके आत्मसाधन नहीं करता है, उससे सचे संबल-खर्च बिगड़ पराधीन हुवे बाद धर्मसाधन नहीं कर सकता है, वास्ते पानी पहिले पाल वेंधे तो खूब है! पहिलेसँ ही आत्मसाधन कर लेना वही सबसे अच्छेमें अच्छा है।

जीव ! अज्ञानदशासें करके मोक्षमें फंस कर 'मैं और मेरा मेरा कर करके' महा दुःख पाता है. निर्मल स्फटिक रत्नसमान सहज ज्ञान ज्योतिसें सुशोभित आत्मा खुदका असल स्वरूप मोह मदिराकी छाकसें चूक जाकर अज्ञानके वश होनेसें पर वस्तुमें मेरा मेरा करके मरता है. अंतमें सभीको छोड़कर युं ही रुखसद होना पड़ता है. ऐसा मत्पक्ष देखता है तो भी मोह मदिरासे बेभान हुवा झूठा ममत नहीं छोड़ देता है, तो अंतमें पराभव पाकर दुर्गति पाता है कि जहां कोई शरण भी नहीं होता.

सम्यग् ज्ञान यही मोक्षमार्ग बतलानेवाले दीपक है, यही भवाट-चीसें पार पहुंचानेको सच्चा संग्रामी है; वास्ते अंत तक उसका संग न छोड़ना चाहिये. सम्यग् ज्ञान और वैराग्य ये दोनू इन भवसमुद्रको तिरनेके लिये जवरदस्त जहाज हैं. वास्ते भव्य जीवोंने उनका दृढालंबन करना ही दुरस्त है. गुण दोष, उचित अनुचित, हित अहित और लाभालाभको अच्छे तौरसें समझनेरूप विवेक उस अंतःकरणमें प्रकाश करने वाला अभिनव सूर्य है, और उसके प्राप्त होनेसेंही सब सुख प्राप्त होते हैं, उससें स्थिरता, समता और त्यागादिक उत्तम गुण प्रकट होते हैं; सच्ची तपस करनेसें तो यह आत्माही खुद गुण रत्नोंका पैदा करंदा दरियाव है—गुणमय ही है; लेकिन वो सभी विवेकद्वारा जानकर अंगिकार किया जा सकता है और उसके विगर "गुणोंको हाथ तो धुवैकोही हाथमें पकड़ने जैसा

आत्माका सचा धन—सचा कुटुंब अंतरमें ही है, जिनकों मोह वश हुआ प्राणी अज्ञान द्वारा भूल जाकर भ्रममें झुंटे धन कुटुंबमें मोहित हो रहा है, जैसे रुधिरमें लिप्त हुआ कपड़ा रुधिरमें साफ नहीं हो सकता है तैसें प्रमादमें मिलाया हुआ कर्ममल प्रमादमें दूर हो नहीं सकता. अप्रमाद यही आत्म साधनमें अनुकूल मित्र मद-गार है. खंतसें करके श्री जिनाज्ञाका आराधन करना यही सचा अममाद है. वास्ते मद, विषय, कपाय, आलस और विकथा दूर करके सावधान हो सभी प्राणीपर समभाव रखकर, निर्मल मन, वचन, तनमें शील—सदाचार पालनेको हर्ष चित्तवंत होना, यही बेड़ा पार होनेका सचा इलाज है.

प्राणति भी दूसरे जीवकों घास नहीं देना, अपने खुदको दुःख बढालेना; लेकिन दूसरोंको हरगीज दुःख नहीं देना. प्राणति होने परभी कपायादिके तावेदार होके झूठ नहीं बोलना. जोस्सें पर प्राणीको दुःख होवै, अहित होवै असा सचा बोलना बोभी झूठके समान ही समझकर विवेकपूर्वक हित—मित (चाहिये उतना ही) स्पष्ट, धर्मको हरकत न हो सके बैसा शोच विचार बोलना. ज्यों त्यों विचार विचार शुक्त बोलनेके सबबसें उत्सृज भाषणका भी प्रसंग आ जाता है. और उसीसें संसारमें बहुत भटकना पडता है. वास्ते उपयोग पूर्वक ही बोलना. अदत्त भी चारों प्रकारका छोडना चाहिये—यानि तीर्थकर अदत्त—श्री तीर्थकर देवने निषेध किये हुवे पदार्थ न लेना, गुरु अदत्त—गुरु के हुकम शिवाय कोइ चीज न

लेनी, स्वामी अदत्त-वस्तु के मालिकका हुक्म मिलाये विगार वो वस्तु न लेनी; और जीवअदत्त-सच्चि या मिश्र वस्तु न लेनी; क्योंकि कि सब किसीको अपना अपना मान प्यारा होता है, वास्ते चारों प्रकार के अदत्त तदन छोड़ देने चाहिये. ब्रह्मचर्य-देव, मनुष्य, तिर्यच संबंधी औदारिक और वैक्रिय-मन, वचन, तनसे करना, कराना और अनुमोदनाके भेदसे अठारह प्रकारकी मैथुन क्रिडाका सर्वथा त्याग करना; परिग्रह-वाह्य और आभ्यंतर-धन धान्यादिक नैविधिका, वाह्य, और ४ कषाय, ३ वेद, ६ हास्यादि, और मिथ्यात्व यों चौदह प्रकारके अभ्यंतर परिग्रहका तदन त्याग करना चाहिये. मूर्च्छाको ही तत्त्वसे परिग्रह कहनेसे मूर्च्छा ही त्यजने योग्य है. धर्मके उपकरणोंका अंदर भी मूर्च्छा परिग्रह रूप ही है-यानि रागद्वेष छोड़कर केवल मोक्ष निमित्त दूसरी सब वासना-उमीदके सिवाय ये पाँचों महाव्रतों निर्मल तन, मन, वचनसे पालना, दूसरे भव्यजीवोंको पलनेके वास्ते दृढ़ प्रेरणा करनी और उक्त महाव्रतोंकी वीतराग वचनानुसार पालनेवालेकी म-शंसा-अनुमोदना करनी, ये यह दुःख जल भरित भीम भचोदधि तिरजानेका अद्भुत और सरल साधन है. उसके सिवाय रात्रि भोजनका विलकुल त्याग करना. प्रति लेखन, प्रतिक्रमण, पिंड-विशुद्धि वगैरः का बराबर सावधानीसे विधिकी दरकार रखनेवाले बनकर अपनी शक्तिके अनुसार जो करना सो पूर्वोक्त पंच महाव्रतोंकी शुद्धि या पुष्टि निमित्त समझके ही करना-यानि जिस

प्रकारसे रागद्वेष पतले पड़जावे—दूर हठ जावे उस प्रकारसे मोक्षकी चाहतवाले जीवोंको सावधानीसे चलना दुरस्त है.

इन्द्रियोंके विषयमें भटकते हुवे मनरूप लंगूरको रोक रखकर उनको शुभ संयम क्रियामें जोड़ देना. मनु हुष्टा रहनेसे जितना अनर्थ—लुप्त करता है उतना शुभ क्रियामें प्रवर्तनेसे न कर सकेगा. यह मनरूप तोफानी हाथी हुष्टा होवे तो संयमरूप फल-फूलसे भरपूर हुवे वगीचेको उखाड़कर फेंक डालता है; वास्ते श्री-जिनाशा रूप अंकुश हाथमें रखकर उनको ताबे करलो—नहीं तो तुमारी सब महेनत बरबाद जैसी ही हो जायगी. इसी सबबके लिये क्यों धन सके त्याग युक्तियें अमलमें लेकर मनको वश करनेका दृढ अभ्यास करना अति जरूरतका है. असा करके मनको वश कर संयमका संरक्षण करना योग्य है. क्यों कि:—

अहंकार परमें धरत, न लहे निजगुण गंध;	
अहं ज्ञान निज गुण लगै, छुटे पर ही संबंध.	१
रागद्वेष परिणाम युत, मन ही अनंत संसार;	
तेहिज रागादिक रहित, जाण परमपद सार.	२
विषय ग्रामकी सीममें, इच्छाचारी चरंत;	
जिन आणा अंकुश धरी, मनगज वश करंत.	३

इस तरह बहुसे महात्मा पुरुष संयम रक्षण करनेके वास्ते उत्तम प्रकारका बोध देते हैं, उसको हृदयमें धारण कर अपनी शक्तियों फैलाके यथा योग्य उसका उपयोग करै तभी ये अमूल्य तक

कि जो बड़े भाग्यके योगसे अपने हाथ आई है उसीका सार्थक हुवा माना जावे, बाकी तो दरिद्रतामें गीता लगाये समान पीछे संसार समुद्रमें डूब जानेका है। वास्ते जाग्रत हो—अनादिकी मोह निंदकों तजकर हुंशियारी के साथ स्वपरहित साधनेको तत्पर होना चाहिये। नहि तो यमकी चपेट लगनेसे किकमें गिरफ्तार हो यमके मेहमान होकर निर्मित दुःख दीनपनेके साथ जरूर भुक्तने ही पड़ेंगे; वास्ते पहिलेसेही चेतना सोही बहुत फायदेमंद है। इत्यलम्।

देव द्रव्य ज्ञान द्रव्य और साधारण द्रव्य संबंधी विचार।

नरेंद्र, देवेंद्र और योगादि सेवित जगत् पूज्य श्री जिनेश्वर देवजीकी भक्ति प्रभावनाके वास्ते निर्माण किया हुआ या किया गया द्रव्य देवद्रव्य कहा जाता है। उक्त देवद्रव्य ज्ञान दर्शनादिक गुणोंकी प्रभावना करनेहारा और महिमा बढानेहारा होनेसे सबसे मुख्य गिनालिया है, और उसीका न्यायसे संरक्षण या वृद्धि करने-हारेकोभी बहुतसा फल बतलाया है। यानि शास्त्रनीति समझकर विवेकसे जहां खर्चनेकी जरूरत मालुम पड़े वहां उदार दिलसे झूठा ममत्व छोड़कर खर्चनेका उपयोग पूर्वक रक्षण करनेहारा, और शास्त्रनीति अनुसारही न्याय-विवेकमें उनकी वृद्धि करनेहारा बहुतसा फल यावत् तीर्थकरगोत्र तक उपार्जन करता है; परंतु शास्त्रनीति विरुद्ध वर्तन चलाकर अन्याय अनीतिसे देवद्रव्यपर झूठा ममत्व धारनकर उनको उचित स्थलमें न खर्चे या न खर्चनेके लिये देवे या उनको सूमकी तरह जमीन वगैरहमें गाड़कर रखे अगर्

खर्चनेकी जगह बर्खास्तताइसे चाहिये उतना विवेकसंह न खर्चें या बेदरकारीसे उनका गेर उपयोग करे, करने देवे अर्थात् शास्त्रनीति विरुद्ध महा आरंभकी वृद्धि होवै या द्रव्यका नाश होवै वैसे सरस्त्र-कों व्याजसे या अंग उधारसे धीर धार करे, तो उक्त देव द्रव्यकी वृद्धि करनेहारा उलटा संसार भ्रमणही बढाता है. मतबल येही है कि देव द्रव्यका रक्षण करनेहारा या उनकी वृद्धि करनेहारा शास्त्र न्याय नीतिमें निपुण और ममादसे रहित उसी मुजब चलनेवाला चाहिये. वैसे चकोर पुरुषसे देव द्रव्यकी चिंतन कीगइ निश्चयता—ज्ञान दर्शनादि गुणोंका महीमा बढानेरुप पार पडती है; लेकिन दूस-रोंसे पार नहीं पडती है, वास्ते वन सके बढांतक वैसे पुरुष रत्नकों दुंद निकालफें उन्हीकोंही वैसे उत्तम अधिकार सुंपरद करना चा-हिये, वैसे पुरुष न मिल सके तो जो सामान्य रीतिसेभी व्यवहार कुशल नीति भिय-लोकप्रिय श्रद्धाविवेकसे भूपित और बहुत भव-भीरु होवै उसीकोंही उक्त द्रव्यकी व्यवस्था करनेकी भलामण करनी चाहिये और उन मनुष्यकोंभी लाजिम है कि ज्यों वन सके त्यों तुरत वो देव द्रव्यादिक संबंधी शास्त्रनीति जाननेके वास्ते ज्ञाननी पुरुषोंका आश्रय लेकर उपयोग बंत होना चाहिये. कि जिस्से आ-पकों और संबंधी जनोंकोंभी हरकत न पडुं. वन सके बढांतक तो वैसे कामके कार्यभारीकी मददमें एक दो दूसरे भी मनुष्य साथ रहवै, और उन कार्यभारीकोंभी साथ रहने वालोंकी सम्पाति मिला-कर काम करनेका उपयोग रहवै, तो बहुत फायदा होवै, नहीं तो

कदाचित् मन विगडनेसें या भूल होजानेसें बड़े दुःखका कारण हो पड़े. निःशुक्र परिणामी, श्रद्धा विवेक शुन्य, न्यायनीति-लोक विरुद्ध वर्त्तन चलानेहारे कोई भी उद्दंडकों उक्त अधिकार कभी सुंपरद न करना. वैसे अधिकारीकों सुंपरद करनेसें उसकों और सुंपरद करनेहारे सभीकों बड़ा भारी नुकसान होता है, और उत्तम देव द्रव्यका गेर उपयोग या विनाश होजाता है. उन देव द्रव्यका विनाश या वेदरकारी करनेवालेकों-खाजाने वालेकों और दाक्षिण्यतासे, उनमें शामिलगीरी करने वालेकों अनंत संसारमें भटककर महा घोर दुःख उठाने पड़ते हैं. वास्ते ज्यों बन सके त्यों भवभीतर विवेकी जनकों खंत पूर्वक उनका लेप-दाघ-दोष न लंग जाय वैसी फिक्र रखनेकी जरूरत है. थोड़ा भी देव द्रव्यका विनाश बड़ा भारी नुकसान करता है, तो बिल्कुल नुकसान करनेसें या वेदरकारीसें कितना अहित होगा सो विवेक लाकर शोचना चाहिये. विवेक रहित सहसा काम करने वालेकों पीछेसें बहुतही पीछताना पड़ता है; वास्ते चाहे वैसी आपत्तिके बख्त भी दानत पाक रखकर रहनेसें अंतमें श्रेय होता है. और अैसेही विवेकी सज्जन सद्गृहस्थही अैसे अधिकारके लायक है; लेकिन स्वार्थ साधनेमेंही तत्पर विवेकविकलजन लायक नहीं है.

पवित्र ज्ञान दर्शनादिकके महीमाकों बढ़ानेहारा देवद्रव्यका भक्षण-विनाश या वेदरकारी करनेसें, पेस्तर वो चाहे वैसी स्थिति भुक्ताता होवै, चाहे वैसा सुज्ञ माना जाता होवै, चाहे वैसा सुखी

होवे, तोभी वो थोड़ेही रोज में पायमाल हो जाता है, इज्जत आवर गुमा बैठता है, पैसे टक्के कम होजानेसे खाली होजाता है, निर्धन बन जाता है, बुद्धि कंठित हो जाती है, मति मोहवत हो घबड़ाती रहती है; और उनका कैसा भविष्य होगा उसका भी भान न रहने पाता है. क्रमशः ज्यादा ज्यादा दोष सेवनसे निःशुक्र परिणामी हो धर्माचारसे भ्रष्ट हो जाता है, उससे शाहुकारके मुँहमें न दुरस्त लगे वैसे देवालीशके जैसा भी बकता है, यावत् आवर धूलमें मिला देता है. जिस प्रकार आपकी मकृतिके प्रति-कूल विरुद्ध-निषिद्ध मांसादि अभक्ष्य भक्षण करनेहारेकी पाय-माली होती है उसी प्रकार इन देव द्रव्य खाने-बिनाशने वालेका समझ लेना. पहिले जाने बड़ी भारी पथ्थर शिला पेट में पड़ी होवे उस तरह पेट सज्जद होकर अग्निकों मंद पाइकर अजीर्ण दोष पैदा होनेसे अनेक व्याधियोंको जन्म मिलता है, उस करते भी अनंत गुणा नुकसान करनेहारा ये अत्यन्ताग्रह पूर्वक छोड़ने लायक बताय गया देव द्रव्यका भक्षण, बिनाश या बेदरकारी है. बास्ते ज्यों बन सके त्यों पाक दानत रखकर उक्त द्रव्यकी विवेकसे रखा या छुड़ि करनी, जिससे ण्कांतिक और आत्पंतिक अँसा तात्विक मोक्षरूप लाभ होवे.

जैसा देवद्रव्य वैसाही ज्ञानद्रव्य आर्थी भी समझ लेना; कर्षों कि वो देवद्रव्यसे ज्ञानका अभ्युदय हो सकता है, और वो सम्यग् ज्ञानके प्रभावसे वस्तुतत्त्व यथार्थ ज्ञान ब्रह्मकर समझा जाता है,

जिस्से बहुत करके दोष के दावसे छूटकर आत्माका बचाव कर लिया जाता है। अन्यथा अनेक दोषों के संकटोंमें बेरबेर गिरनेका खेत आ जाता है; वास्ते उक्त द्रव्य के सदुपयोग पूर्वक उनकी रक्षा या वृद्धि भी देवद्रव्यकी तरह विवेक और खंत रखकर करनी जिस्से पवित्र शासनकी दिन प्रतिदिन उन्नति हुवा करै।

उक्त दोनु प्रकारके द्रव्यसे साधारण द्रव्य तर्फ कम ध्यान रखिने लायक नहीं है; क्योंकि उन दोनुको पथ्याहारकी तरह पुष्टि देनेहारा साधारण द्रव्य है, सची रीतिसे वो उभयको पुष्टि-जनक होनेसेही साधारण कहा जाता है। वास्ते साधारण द्रव्यकी पुष्टि करनेहारेको पूर्व उभयकी पुष्टिका फल मिल सकता है। और साधारण द्रव्यका लोप करनेहारेको पुर्वोक्त उभयकी हानिका फल मिलता है।

प्रसंगपर कहना मुनाशीव है कि आजकल साधारण खाता बहुतही डूबता हुवा होनेसे दूसरे खातेको भी बहुत करके धक्का लगता है; वास्ते दूसरे खाते करते भी साधारण खातेकी तर्फ भव्य माणियोंको खास ज्यादा लक्ष देनेकी जरूरत है। कितनेक अज्ञानी जीव तो अपने संबंधीओके मरन पश्चात् कुछ रकम गोलमोल कहकर या कुछ रकम धर्मादेमें कहे बाद भी आप अपनी मोज मुजब उस द्रव्यका उपयोग करके आपको निर्दोष मानता है, सो न्याय युक्त नहीं। दृष्टांतरूप—फलाने शाहुकारका फलाने दिनसे बाकी निकाल दिये जायें जैने जताये जायें जतिन जतिन अज्ञान...

करदेना पड़ता है, वैसे या उससे अधिक ये धर्ममहाराजका देवा समझनेका है; तथापि जो शरुस ठगवाजी करके व्याज आप पचाकर मुद्दल मूँदी भी थोड़ी मुदतमें चुका नहीं देता है, उनको जरूर बहुत संसार भ्रमण करना पड़ता है. श्री धनेश्वरसूरीजीने श्री शत्रुंजय महात्म्यमें कहा है कि:-

अनुष्टुप्-छंद-

धर्मेणाधिगतैर्भयों, धर्ममेव निहन्ति यः

कथं शुभायातिर्भावी, मुत्सामीद्रोह पातकी.

यानि धर्म प्रभावसे मिली हुई लक्ष्मी जीस्को ऐसा लक्ष्मीवंत माणी धर्मकोही लोपता है वो स्वामीद्रोह करनेद्वारा पापीका भला क्यों कर हो सके ? अर्थात् वैसी बददानतवाला पापी माणीका बहेतर कोई तरहसे होनेका संभव नहीं है. वास्ते बोलना वैसा ही पालना यही सज्जनताका लक्षण है. सद्य रीतिसें तो पहिले बोल बोलना-प्रतिज्ञा करनी-सो पूर्ण तरहसे अपनी शक्ति विचार कर करनी के जिससे पीछे उस जवानसे फसक जानेका-प्रतिज्ञा भंग करनेका बहुत न आवे, आजकल इस तरह पूर्ण विचार किये बिगर ही फक्त गाढरीये प्रवाहसे प्रतिज्ञा कर भ्रष्ट होते हुवे और भये हुवे और वैसा कर आखिर महा दुःखी स्थिति साक्षात् अनुभवमें लेते हुवे बहुतसे माणी नजर आते हैं.

जब शानी पुरुष लक्ष्मी पैदा करनेका मुख्य साधन न्याय प्र-
णालिका ही बतलाते हैं, तब आजकल बहुतसे गँवार अन्यायकों

ही मुख्य पद देकर संतोष पाते हैं, जिसके परिणाममें आजकल प्रतीत होती हुई अधम स्थितिके ही भोग पडनेका वखत बहुत करके आये विगरे नहीं रहता है. या जान चूझकर पथ्य छोड़ कुपथ्यों भजनेहारेकों हितमुख किस प्रकार होवै ? पथ्यसमान तो न्यायमार्ग है, और कुपथ्य समान अन्यायमार्ग है. तो हे भव्य-प्राणी ! यदि तुम इस लोकमें प्रत्यक्ष या परलोकमें भी विशेष सुख पानेको चाहते हो तो अन्यायरूप कुमार्गको छोड़कर तुरंत न्यायका सीधा रस्ता पकड़लो, स्वच्छंदमति तजकर शास्त्रमति भजो, अविवेक छोड़ विवेक आदरो, कुमतिकी संग तजकर सुमतिकी संग भजो ! आजदिन तक अज्ञान दशासें भूले हुवे भटके उसका पश्चाताप करके फिरसें भूल न करनेके वास्ते दृढ संकल्प करो, और दूसरे भी तुम्हारे मित्र या संबंधी जनोमें अच्छी आचरणासें छाप लगाओ, उनको अच्छी हितशिक्षा दो कि जिसें वे भी अच्छे मार्गपर बहने करने लगे.

दृढ कदाग्रह दूर कर जिस प्रकार अपना अच्छा होवै उस प्रकार वर्तना; इतनाही नहीं मगर अपना बहेतर होता हुआ या बहेतर भया हुआ देखकर दूसरे भी अपनने ग्रहण किया हुआ उत्तम मार्गपर चलने लगे, उस मुजब वर्तना. अपन शोच लेवै कि अपन अपना बहेतर अगाडीपर कर लेवेंगे, मगर वो केवल मोहभ्रमही मान लो; क्योंकि प्रत्यक्ष अपना होते हुवे बिगाडकी तर्फ वेदरकारी बता करके भविष्य पर सुधरनेकी उमीद किस बहानेसें रखनी

चाहिये ? वास्ते बैसी उपेक्षा बुद्धि न रखते। ज्यों-जलदी जलदी अपनी भूल सुधार लेकर अपना श्रेय सधाया जाय वैसे वर्तना वही उत्तमताका लक्षण है, और समझ भी वही सही गिनी जावे। सुधारनेकी झूठी आशापर जीते रहे हुंको अचानक-एकदम-बेमाजुम कालने अपनी राक्षसी दाढ़के नीचे दबा लिपा तो पीछे किसको पूछनेको जाना ? वास्ते “ पानी पहिले पाल रंधे तो खूब है-” ये न्याय मुजब अजबलसेही आपके श्रेय निमित्त उपाय शोच उप-योगमें ले लेना वही दुरस्त है।

इस मुजब आत्म सुधाराके वास्ते सचित और खंत वाले भव्य प्राणी सचमुच अपना हित साध सकते हैं। तात्पर्य यही है- कि देव द्रव्य, ज्ञान द्रव्य, साधारण द्रव्य या चाहे वैसे धर्म खातेके देवसे आप मुक्त होकर दूसरे भी ज्यते हुंवे अपने मित्र संबंधी जनोंकोभी मुक्त करनेकी खास उत्कंठा रखनी; और इकठे हुंवे देव, ज्ञान, साधारण द्रव्य या पुण्य संबंधी द्रव्यकी योग्य व्यवस्था करनेके लिये एक अच्छी व्यवस्थापक कमीटी स्थापन करनी जो, क-मीटीके प्रमुख या सेक्रेटरीओंने उस उभ द्रव्यकी योग्य व्यवस्था करनेमें अपनी बुद्धि शास्त्र परतंत्र रखकर विचारके जहां जहां खास जरूर हो वहां वहां उसका उपयोग कर ज्यों ज्ञान दर्शनादिक उत्तम गुणोंकी प्रभावना होवै त्यों करनेमें चुक जाना नहीं; और होती हुई आशातनायें दूर करनेका पहिलेसेही विचार रखना उपरांत उन उनद्रव्यकी रक्षा वृद्धि भी पवित्र शास्त्राम्नाय समझ कर उसके अं-

नुसार करना और उस मुवाकिक अमल करने अन्य कों सलाह देना. सारांश यह है की श्री बीतराम वचनानुसार ज्यों स्वपरका श्रेय और पवित्र शासनकी उन्नति होवै त्यों द्रव्यक्षेत्रकाल भावकों लक्षमें रख करके वक्तना चाहिये.

यह विषय बड़ा गंभीर गहन और उपयोगी होनेसे विशेष रुचि भव्य सत्त्वोंको इस विषय संबंधी ग्रंथ खास अवलोकन कर तत्त्व रहस्य खींचकर ज्यों स्वपरका श्रेय होवै त्यों सरलपनेसे वर्त्तनेका यत्न करना. धर्म रहस्य जानकर उस मुजब सरलतासे वर्त्तना यही सार है. जान लिया भी उनीकाही मंजूर व दुरस्त है; नहीं तो केवल भारभूतही समझना. सच्ची रीतिसे न्यायकों यथार्थ समजने वाला भवभीरु हो उसी मुजब न्याय पुरःसर चलनेवाला जगत्को आशिर्वाद रूप होता है. और उनसे विरुद्ध वर्त्तनवाला शाप रूपही होता है. प्रमाणिकतासे चलने वाला मनुष्य सरल हो सक्ता है मगर अप्रमाणिकतासे चलनेवाला अन्यायी तो सांपकी तरह बक्रताही धारन करता है. वो मिथ्या विषसे पूर्ण होनेसे भव भीरु सज्जन उनका संग या विश्वास नहीं करते हैं. उनसे दूर ही रहते हैं. या उनको दूर करने हैं. न्यायके अर्थी जीवोंको समजनेके वास्ते एक दृष्टांत बताते हैं कि—श्रीमान् पितादिककी लक्ष्मीका वारसा मिलानेमें उनके पुत्र वगैरः जिनने दर्जे हक्दार है उतने दर्जे वही पितादिकका पुत्र या चाहे वो धर्मादा द्रव्य लेकरें या फक्त प्रमादसेही देना

आपकी भइ ३०

गया होवै वो वो द्रव्य देनेमें उनके पुत्रादिकका कंम हफ्त नहीं है। जब मर गये हुवे या बेधान भये हुवे मावाप आदिकका लेना भी उनके पुत्र वस्तूल कर सकते हैं, और देनाभी वेही रकमसे चुकाते हैं; लेकिन जो शरुस केवल स्वार्थाध हो लेना लेकर देना देनेकों न चाहें वै न्याय मार्गसे दूर चलने हारे हैं योही समझ लेना। बेसे अन्यायाचरणमें आखिर उन्हींकी बड़ी भारी ख़्तारी होती है। जैसा आहार बैगाही उद्गार ? उस न्यायसे बुद्धि मलीन हो जानेसे वै थोड़ेसे वस्तुमेंही धर्म और लक्ष्मीसे भ्रष्ट हो जाते हैं। या तो जयमें अन्यायपति धारन करके अन्याय अंगीकार किया होवै तबसे धर्म भ्रष्ट तो हो गया, और जो न्याय लक्ष्मीका बशीकरण है वो न्यायकों दूर छोड़नेसे—अन्याय सेवन करनेसे तुरंतही यश लक्ष्मी आदिसे भ्रष्ट हो जाता है, और केवल दुःख अपयशका हिस्मेदार हो भवोत्तरमें महा दुःख दावान-लमें सीक्षता है। नरक निगोदादिकमें बहुत भव भटकता है। यावत् दुर्लभ थोथी हो अनंत दुःख पाता है। ऐसा होनेसे हे सुज्ञमित्रो और बान्धवो ! जाग्रत हो और सद्य ममाद् दूर कर ऐसे अनर्थसे मुक्त हो जाओ और दूसरोंको मुक्त होजानेका उपदेश दिया करो।

श्री जैन श्वेतांबर वर्गके पूज्य मुनीराज तथा विवेकी श्रावकोंको अति अगत्यकी सूचनाओं.

मिय महाशय गण ! आप दीर्घानुभवसे जानतेही हो कि

कुसंपसें अपनी बड़ी भारी अवनती—स्वारी हुई है। पेस्तर जब श्रावक लोग सुसंपद्वारा बहुतसे व्यापार रोजगारादि न्यायनीतिसें करके अनर्गल लक्ष्मी पैदाकर, तीर्थयात्रा सदगुरु भक्ति और साधर्मी भाइयोंकी योग्य सेवा कर, पवित्र शासनकों शोभायमान कर न्यायोपार्जित लक्ष्मीका लहाव लेकरके अपना जन्म सार्थक करते थे, तब अभी कुसंपसें करके धंदे रोजगार—पैसे—टके—न्यायनीति और इज्जत—आवरुसें श्रावकभाइ बहुत करके कमजोर हुवे मालुम होते हैं। ऐसी बड़ीभारी अवदशा होनेका मूल सबब हुंढ निकालना वो खास जरूरतकी बात है। उसका खास कारण कुसंप अहान और अविवेकही है। जहांतक काले मुँहवाले कुसंपकों दूर फेंक कर सुसंप बढ़ानेमें न आयगा, और एक दूसरे की उन्नति मारफत शासनकी उन्नति करनेके वास्ते उदारतासें योग्य कदम भरनेमें आँखें नहीं, वहांतक जैनोंकी स्थिति सुधारनेकी या सुधरनेकी आशा रखनी व्यर्थ है। आजकल कुसंप और अविवेकके जोरसें अकेलेकाही पेटपोषण करनेका स्वार्थ (Selfishness) और वै परवाही (Indifference) ये दोनू बड़े भारी दोषोंने श्रीमानोंके दिलमें भी निवास कर लिया है। इसका परिणाम यही आया कि—वै अपने सगेभाइ या साधर्मीभाइयोंको दुःखी स्थितिमें प्रत्यक्ष देख लें तो भी परोपकार बुद्धिसें उन्होंका उद्धार करनेके वास्ते सोचविचार करने जितना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे एक जैन द्रव्यवान् होने पर भी बजाने लायक अ-

पनी लायक फर्जसें जब वै बिलकुल विमुख रहते हैं—मतलबमें दुःखी भाइयोंकी कुछ भी फिक्र दिलमें नहीं घाते हैं, तब ये स्वाभाविक है कि अन्यद्रव्यहीन दुःखी श्रावकवर्ग भी उन्हींकी तर्फ अपना अभावही प्रदर्शित करे ! इस प्रकार कुसंपके कारण बंधनेसे कुसंप भी बढ़ताही जाता है। इस मुजब दिन मतिदिन बढ़ते हुवे कुसंपके मुल काटडालनेके लिये जहां तक स्वार्थी श्रीमानवर्ग अपने खास खास कर्तव्य लक्षमें लेकर पूर्ण फिक्रके साथ भगीरथ यत्न नहीं करेंगे और जिस द्रव्यको यहां ही छोड़कर रीते हाथसे अपने परभवको चला जाना है उस अस्थिर द्रव्यका मोह छोड़के उसद्वारा अपने दुःखी होते साधगीयोंका बने उतना उद्धार नहीं करेंगे वहांतक दिनमतिदिन होती जाती करुणाजनक स्थिति कभी नहीं सुधर सकेगी। ऐसा निश्चय पूर्वक समझकर दाने दिलके मुनिराज और शासनका हित चाहनेहारे श्रावकजन अपनी अपनी उचित फर्ज बजानेको तत्पर होकर जिस प्रकारसे ये कुसंपका सड़ा दूर हो सकें उस प्रकार करके भगीरथ यत्न सेवन किया जायगा तब आशा है कि वो काम समस्त जैन कॉमकों बड़े भारी आशिर्वाद-रूप होवेगा, निःस्वार्थपणे मयत्न करनेवालेको अनुल लाभ संपादन होवेगा, और शासनकी बड़ी उन्नतित्वें दूसरे अनेक जीवोंको बेरबेर लाभ हो सकेगा। प्यारे भाइयो ! आप यदि अन्य निरूपयोगी उपर टिप्पेकी झूठी धूमधाम तजकर यह समयोचित सूचना लक्षमें लेके उसमें आपका सच्चा हित समझ विवेकसे वर्चन रखोगे तो खसूस

समझ लेना कि उससे तुम थोड़ेही थमसे भी बड़ा भारी लाभ प्राप्त कर सकोगे. अपनी मनिकल्पनानुसार चाहे उतना अच्छा काम करनेसे भी बीतराग वचनानुसार काम करनेमें ही बड़ा भारी फायदा है. असंयम सुख मिलानेकी इच्छा करनेवालेको तो जरूर ज्ञानी के वचनानुसारसेही वर्त्तन रखना श्रेयकारी है. स्वमति कल्पनानुसारसे वर्त्तन रखनेसे तो जीव अनंतकाल भ्रमण किया तो भी अबतक उसका अंत नहीं आया. वास्ते निश्चयसे माननाही लाभिम है कि शास्त्राज्ञा मुजब परमार्थ बुद्धिसे समयादिक उचित कार्य ही करनेमें सचा हित समायामा है. इस कानूनसे विरुद्ध वर्त्तन रखनेवाले सब कोइ आपत्ति के भागीदार होते हैं; वास्ते अपनको अपना सचा हित चिंतन करना यही अपना खास कर्त्तव्य है. ज्ञानी पुरुष तो परमार्थवृत्तिसे मुलटाही मार्ग बतलाते हैं; तथापि अपन अपनी मतिसे उल्टे हो उनकी आज्ञाका उल्लंघन करते हैं. तो उसमें अपने किस्मतकाही दोष है.

२. आप सभी जानते ही हो कि अपन सभीमें काले मुंहवाले कुसंयने बड़ाभारी जुल्म कर दिया है, उसको निर्मूल करनेके वास्ते आगेवानी करनेवालोंको अवश्य तत्पर होना ही मुनासिब है. नही तो वो उनके अपार बुरे फल बतलानेमें बाकी न रखेगा. वास्ते "पानी पहेलें पाल बंधे तो खूब हैं." ऐसी दीर्घदृष्टि-समय जाननेवालेकी खास नीति है. तो अब ज्यादा देर करनी छोड़कर जल्द जागृत होनेकी जरूरत है. यदि ऐसा न किया जायगा-तो बेशक

अगे बहुत ही पिछताना पड़ेगा.

१ अपनमें विवेककी बड़ी भारी तंगी मालूम होती है, वो अब खास सुधारनेकी जरूरत है. अविवेकसे अपन दूसरेके सद्गुणोंको भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं. अरे ! अपन उसकी पुष्टि करनी भूल कर विवेककी बड़ी भारी खासीसे अपन उल्टे उसकी निंदा-परी भी करने लगते है; वास्ते जो वीतराग वचनानुसार सत्य है, उनको सचे दिलसे सत्य समान कबूल करना और आदरना वो अवश्य अपनको सीखनाही चाहिये.

४ वीतराग वचनानुसारसे सत्य क्या है और क्या हो सके ! वो जाननेके वास्ते श्री हरीभद्रसूरी, श्री हेमचंद्रसूरी तथा श्रीमद् यशोविजयजी प्रमुख धर्म धुरंधर पुरुषोंने सर्वज्ञ वचनके मुजब रच हुवे प्रमाणिक ग्रंथोंका धारीकीसे अवलोकन करनेकी खास जरूरत है. लेकिन बड़ी अफसोसीकी बात तो यही है कि जैसे ग्रंथोंका तो कहनाही क्या, मगर बहुत सरल-सादी-सीधी भाषामें सत्य सर्वज्ञ प्रणीत धर्मको प्रकाशमें लानेकी बुद्धिसे लिखनेमें आवे और आते हुवे लेखोंको पढ़नेकाभी मोह बश जनोंसे नहीं बन सकता है, तो उस संबंधी घटित शोच विचार कर अपनी मुल दुंद निकालके उनको सुधारनेकी तक तो वै विचारे किस तरह हाथ कर सके ? ! अग्रपि भी जैसे धारीक समयमें महा गाढ़ मोह निंद. छोड़कर कुछ जाग्रत हो केवल परोपकार बुद्धिसे लिखे गये उत्तम लेख वांचनेकी अमूल्य तक यदि न जाने देनेमें आवे और उनमेंसे बन सके

तना परमार्थ ग्रहण करनेमें आवे, तो उमीद है कि समयानुसार
 से भूढ़ जनोंका भी हित हो सके।

५ उपकारी महात्मा चाहे इतनी मेहनत लेकर परम पवित्र सर्वज्ञ
 रणीत धर्मका प्रकाशमें लानेके वास्ते विविध धर्म विषय संबंधी अ-
 च्छे अच्छे लेख लिख कर श्रोता वर्गका या सामान्य रीतिसे संम-
 स्त जैन कोमका ध्यान खींचते हैं; परंतु जहांतक अपने लोग बेपर-
 वाह रखकर अपना परायेका सचा हित किस प्रकार हो सके ? वो
 जाननेके वास्ते मतलब जितनी भी मेहनत लेकर उनको पढ़े सुने
 भी नहीं; या पढ़े सुने तो उस संबंधी चाहिये उतना विचार नहीं
 करे, और कभी विचार कीया तौभी जहां तक उसी मुजब आ-
 चरण करे नहीं; वहांतक अपना पराया हित-कल्याण क्यों कर
 हो सके ? अमेरीका जैसे प्रदेशमें एक जाती अनुभववाले मित्रके
 मुहसे सुने लिये मुजब खेइत-कृपिकार लोग भी अखबारोंको बड़ी
 आतुरतासे पढ़ने के वास्ते तत्पर रहते हैं, और यहांपरतो अपने
 मर्त्यस अनुभवसे जान सकते है कि जनसमुदायका बड़ा हिस्सा तो
 स्वहित साधनेमें भी बे परवाह या आलसु बन रहता है; अहा !
 असी सत्पानास निकालने वाली बेपरवाह छोड़कर अपने मुमुक्षुजन
 (साधु-साध्वीअं या श्रावक श्राविकाअं) समयकी तर्फ पूरे तौ-
 रसे निगाह देके अपना अपना हित साधनेके लिये उत्कंठित रहवे
 तो उमीद और आशा है कि जरूर जल्दी या देहीमेंभी अपनेमें कुछ
 भी सुधारा नही ! सचा सत्य जो समझा जाय

के अल्प आयुष्यमें भी आत्मसाधन करलेना वो कुंडोंमेंसे रत्न निकाल लेने जैसा सहल है; लेकिन वो हस्त करनेकी फिक्रवाला हो उन्हींसे हो सकता है. जो आलस्य होगा उनको तो बड़ी भारी मुश्किली वाला मालुम होगा. अपनी अनादीकी भूलोंको अच्छी तरह जाननेके वास्ते पूर्ण ज्ञानकी जरूरत है. सम्यग्ज्ञानके प्रवेशमें विवेकसे साणिक और असूचीमय यह जड देहपरकी ममता छोड़कर अपना कर्तव्य करनेमें किंचित् भी पीछा पाँव हटाना दुरस्त नहीं है. असा सोचकर 'देहे दुःखं महाफलं' यानि समझकर समतापूर्वक धर्मकरणी करनेमें देहकुं कुछभी दुःख होता हो तो उसको सहन करलेना सो बड़ा फलदायी है; क्योंकि सम्यग्ज्ञान और सम्यग् क्रियाके जोरसे संसारसागर तिरना सुलभ हो जाता है. और वोही ज्ञान तथा वोही क्रिया के अभावसे चतुर्गति संसारमें अनेक दफै भ्रमणही करना पड़ता है; वास्ते अब्रलमें तो सम्यग् वस्तुतत्त्व जानकर उत्तम विवेकसे उसी मुजब आचरण रखनेकी खास जरूरत है. इन दोनूमेंसे एककीभी उपेक्षा करनी बड़ी दुःखदायी है. तो दोनूमें बेपरवाह रहने वाले भूखलाग्र बुद्धिबंतका तो कहनाही क्या ? जैसे मंत्रशास्त्री मंत्रका पूर्ण प्रकार प्रयोगकर विषधर-सांपका भी विष निकाल सकता है, वैसेही विवेकी जन सम्यग्ज्ञान-क्रियाके जोरसे कर्मरूप सांपका भी झहर दूर कर सकते हैं. किंतु अकेले ज्ञानसे या अकेली क्रियासे वो नहीं दूरकर सकता है. वास्ते मध्यम सन्मार्गका पूर्ण प्रकार भान करके अपने शत्रुप्रमादको छोड़ पूर्ण प्रेमसे मोक्ष नि-

मित्त दोनूका सेवन करना न भूलना चाहिये ऐसा समझ करें कि—
 'महाजनो ये न गतः स पन्था-शिष्ट-सुविहित पुरुषो ने जो मार्ग
 हाथ धरलिया है वही मार्ग कल्याणकारी है.'

६ अपनी अंदरका बड़ा हिंसा तो इतना जडताग्रस्त है कि
 उन्हींकी जडता दूर करनेमें युग के युग चल जाय तोभी पार आना
 बड़ा मुश्किल है; परंतु जो छोटे बालकोंको या युवकोंको धर्मशिक्षण
 देनेका अभी तुरंत अच्छे तोरसें शुरू करनेमें आवे तो उसका बहुत
 अच्छा परिणाम आनेका संभव रह सकता है. यदि मावापोंने
 उत्तम शिक्षण प्राप्त किया होवे तो वे अपनी संततीकों भी अच्छी
 धर्मीष्ट बना सकते हैं; मगर वे खुद तालीम रहित होवें तो उनकी
 संतती भी वैसीही रहती है. आजकल के मावाप जब एक वखत
 आप खुद पुत्र पुत्रीकी अवस्थामें थे तब उन्हींको अच्छा शिक्षण
 नहीं मिलसका, उस्तें वे उत्तम शिक्षण या धर्मशिक्षण उनके
 बच्चोंको देनेमें विजयान्त न हो सके. इसी तरह अभीकी संततीकों
 अच्छा मजबूत शिक्षण देनेमें नहीं आयगा तो वैभी एक देशीय—
 एक लक्ष्मीय शिक्षण मिलनेसे संसारकी असारता, वैराग्य, गांभिर्य-
 ता, मोठता आदिसे विमुख रहकर सहनशीलता—स्वामोक्ष आदि
 उच्च गुण कि जो व्यवहारिक कार्य कुशलतामें जरूरत के हैं, वे प्राप्त
 नहीं कर सकेंगे. वास्ते जो अभीसे ही समयानुकूल शिक्षण माता
 पिता या गुरुजनोंकी तर्फसे बालकोंकी रुचि अनुकूल साद्री सीधी
 सरल भाषामें दिया जाय तो बहुत करके वे सदगुणी-धर्मीष्ट

मावाप बनकर अपनी भविष्यकी प्रजा तर्फ अपनी पवित्र फर्जे अदा करनेमें नहीं चूकेंगे। बालकोंकी अति कोमल और फलद्रूप हृदय भूमिकी अंदर यदि समयोचित अच्छे शिक्षण के बीज बोनेमें आवें और पीछे दररोज खंतपूर्वक सूक्त वचनजलका सींचन करनेमें आवें तो उन्होंनेसे ऐसे तो धर्म के अंकुर स्फुरायमान होंगे कि उन्होंनेसे हरएक साक्षात् कल्पवृक्षकी घरावरी-हरीफाड़ कर सकें ! हरएक जैन के अंगनमें उगे हुवे ऐसे कल्पवृक्ष कैसे शोभायमान होंगे ? लेकिन लक्ष्य कौन देता है ?

■ ऐसे अति बारीक समयमें भी श्रीमानोंसे लगाकर गरीब लोग तकमें कितनेक निकम्मे-फजूल खर्च-जैसे कि नाच, नाटिक, आतशबाजी, किनकाए, जलूस, व्यसन, आदि वे फायदे के खर्च (फक्त अच्छा मालुम होने के सबबसे) सैंकड़ों-हजारों रुपे ऊड़ा देनेमें आते हैं, उस तर्फ श्री संघ या ज्ञातिके अग्रेष्वरोंको खास अंकुश रखनेकी जरूरत है। ऐसा लखलूट खर्चने के वास्ते किसीको भी आग्रह करना-करवाना न चाहिये। मुनीराजको भी ऐसे निकम्मे खर्चके बदलेमें जिस बातसे जैनोका कल्याण होता हो अगर हो सके वैसे सुलभ मार्ग-हेतु उन्हीको युक्तिके साथ समझाने चाहिये। दृष्टांत रुपकि सात क्षेत्रोंमेंसे दुःख पात्र भये हुवे क्षेत्रमें ज्यादा विवेकपूर्वक व्यय करनेका उपदेश देना चाहिये। जो एक-मतसे शासनकी शोभा बढ सकें ऐसे कदम हरएक स्थलपर भरनेमें तो वैशक थोड़े ही वस्तुमें एक अच्छा अगत्यका तफावते हो

स्वच्छंदता छोड़ स्वपरका हित होवै वैसा मार्ग सेवन करना यही शासनके उदयका सत्य मार्ग है।

१० आजकल निवेककी न्यूनतासें मायाप बहुत करकें घुरे या झूठे ग्हेमोंसें भरे हुवे तथा बाधक रीति रिवाजोंको धिलगे हुवे मालुम होते हैं, उन्हांको सुधारनेका काम बड़ा कठीन है; परंतु नई पैदा होती हुई मजा-जैन बालकोंके और युवकवर्गके वास्ते धर्म-शिक्षण-नीति,—न्याय-सत्य-प्रमाणिकता संबंधी अच्छी तालीम देनेमें आवे तो कम महेनतसें अच्छा सुधारा अल्प समयमेंही होजा-नेका संभव है; वास्ते हरएक जगह विचरते हुए साधु मुनीराज और तालीम पाये हुवे विद्वान श्रावक इन संबंधी अपनी खास फर्ज सोच-समझकर चाहियें वैसा अच्छा प्रयत्न करें तो जरूर कुछना कुछ सुधारा हुवे बिगड़ न रहवेगा। वर्त्तमान समयमें कितनेक जैन युवक लेख लिखकर उच्च आशयसें जैनोंकी आधुनिक-अभीकी स्थिति सुधारनेके वास्ते कुछ महेनत करते हुवे मालुम होते हैं और ऐसा करनेमें उन्हांका प्रयत्न तदन निष्फल होता होवे ऐसा कहाजावै वैसा तो नहीं है; तथापि इतना तो कहा जा सके वैसा है कि आजकल विद्वान मुनिराज या श्रावक, बड़ी उमरके जैनभाइ, और भगिनीयोको लेख लिखकर या व्याख्या-न देकर बोध करनेके लिये जितना श्रम उठाते हैं उतना श्रम यदि संपूर्ण खंतसें कोमल वयके जैन बालकोंके कोमल भगजमें पवित्र जैनतत्त्वोंका रहस्य बहुतही सरल-सादी भाषामें समझानेके वास्ते,

खातेमें या पुण्य स्थलमें बापरकर खुलासा कर उनका चेप ज्यादा न पहुँचने पावे वैसा जगह जगह बंदोबस्त होनेकी खास जरूरत है, यह बात लक्षमें रखनेही लायक है. स्वपरकों डूबते हुवे अटकाकर धर्म निमित्त निकाले गये द्रव्यका खुलासा कर अच्छा उपयोग करना—ये स्वपरकों तिरने तिरानेका रस्ता होनेसे अवश्य आदरने लायक है. वास्ते मुखके—अर्था जीवोंको इस वाचतमें ममाद करना अयोग्य है.

९ दिनपर दिन समय कठिन आता जाता है. उसमें श्रीसंध-के आधारभूत मुख्यतासें श्री जिनराजप्ररूपित आगम और जिनेंद्रजीकी प्रतिमाजी हैं. इन दोनूकी तमाम आशातनाओं दूर कर विशेष धिनप करनाही योग्य है. शास्त्र पुराने होकर उन्हांका विच्छेद न हो जावै, और जिर्ण चैत्य भी उद्धार किये विगर पतन स्थितिकों न भेट पड़े, उसीकी अच्छी तरह निगाह रखनीही चाहिये. मुख्य लोग लाभ लाभ न शोचते केवल यश—नामना—कीर्तिके वास्ते मरते हैं; लेकिन जिर्णोद्धारसें कुछ कम लाभ या कम नामना नहीं है. जिर्णोद्धारसें तो अपर नाम होकर अक्षय यश और मुख मिलता है. वास्ते स्वच्छंदता छोडकर शास्त्र नीतिसें अक्षय लाभ लेनेके लिये यत्न करनाही दुरस्त है. लखलूट खर्च यानि शांतिभोजन—नाच, मुजरा, खेल, तमाशे—आदि करनेके बदलेमें अंशे वारीक चरुतमें दुःख पाते हुवे साधर्मी भाइयोंको मदद देकर उन्हांको उद्धार करनेमें बहुत लाभ समाया गया है, तो सुमती धारणकर

स्वच्छंदता छोड़ स्वपरका हित होवै वैसा मार्ग सेवन करना यही शासनके उदयका सत्य मार्ग है।

१० आजकल विवेककी न्यूनतासें मात्राप बहुत करके घुरे या झूठे व्हेमोंसें भरे हुवे तथा धाधक रीति रिवाजोंको विलगे हुवे मालुम होते हैं, उन्हींको सुधारनेका काम बड़ा कठीन है; परंतु नई पैदा होती हुई मजा-जैन वालकोंके और युवकवर्गके वास्ते धर्म-शिक्षण-नीति,-न्याय-सत्य-भ्रमाणिकता संबंधी अच्छी तालीम देनेमें आवे तो कम महेनतसें अच्छा सुधारा अल्प समयमेंही होजानेका संभव है; वास्ते हरएक जगह विचरते हुए साधु मुनीराज और तालीम पाये हुवे विद्वान श्रावक इन संबंधी अपनी खास फर्ज सोच-समझकर चाहियें वैसा अच्छा प्रयत्न करै तो जरूर कुछना कुछ सुधारा हुवे बिगर न रहवेगा। वर्त्तमान समयमें कितनेक जैन युवक लेख लिखकर उच्च आशयसें जैनोंकी आधुनिक-भभीकी स्थिति सुधारनेके वास्ते कुछ महेनत करते हुवे मालुम होते हैं और ऐसा करनेमें उन्हींका प्रयत्न तदन निष्फल होता होवै ऐसा कहाजावै वैसा तो नहीं है; तथापि इतना तो कहा जा सके वैसा है कि आजकल विद्वान मुनिराज या श्रावक, बड़ी उम्मीरके जैनभाइ, और भगिनीयोको लेख लिखकर या व्याख्या-न देकर बोध करनेके लिये जितना श्रम उठाते है उतना श्रम यदि संपूर्ण खंतसें कोमल बयके जैन वालकोंके कोमल भगजमें पवित्र जैनतत्त्वोंका रहस्य -सादी भाषामें समझानेके वास्ते,

उन्होंने दिलमें ठीक ठीक उसानाय वैसा असरकारक प्रबोध देनेके
 वास्ते समयोचित विचारे तो आजकल कोशके कोश भरकर उपदे-
 शजल, जिनकी हृदयभूमिमें उतरना मुश्किल है वैसे अशिक्षित शु-
 द्धक जैसे जनकों सींचनेसे कुछ काल गये बादभी जिन अच्छा
 लाभ नहीं मिल सकता है उस करनेभी बहुत और उत्तम
 लाभ अल्प दखलमें बालवयके कोमल रुखड़ेको ज्ञानजल सींचनेसे
 अवश्य मिलनेकी बड़ी भारी आशा बंधी जाती है. आजकलके सु-
 धान तथा बुद्धोंको मार्गपर आनेके वास्ते जाग्रत करनेका एक अ-
 च्छा रस्ता ये मालूम होता है कि आजकल जैनोमें ज्यादा फैलावा
 पाये हुये जैनधर्म प्रकाश, कॉन्फरन्स हेराल्ड, आत्मानंद प्रकाश और
 आनंद जैसे मासिक तथा साप्ताहिक जैन, जैनाविजय, जैन गेहड़ वगैरः
 अखबारोंमें जो जो अपने पवित्र धर्म व्यवहारानुयायी उत्तम लेख
 लिखाकर प्रसिद्ध होते हैं, उन उनके सभी लेख सभा समक्ष कोई
 विद्वान मुनी या श्रावकद्वारा पढ़वाकर और व्याख्यान बचाया जाता
 होवै वहां व्याख्यान बांछनेवाले मुनीजन भी वे लेखके विषयानु-
 सार अच्छा असरकारक विवेचन देकर श्रोताजनोका सन्मार्गकी
 तर्फ लक्ष सींचनेका सतत यत्न करें तब समयानुसार आजकलके
 श्रोतावर्गको ऐसा अच्छा लाभ देनेका संभव है. यह बातका मुझे
 प्रत्यक्ष अनुभव मिल चुका है, और वैसा अनुभव मिलानेका प्रशंसा-
 वशात् विद्वान मुनीवर या श्रावक जन धारेंगे तो बहुत अच्छा ला-
 भ मिला सकेगा ऐसी उमीद रहती है.

११ आजकल बहुत करके श्रावक लोगोंकी सांसारिक स्थिति कुछ ज्यादा बारीक होनेसे, उन्हींको समयोचित मदद देनेका भी उदार दिलके-दूले श्रीमान् श्रावकोंका अवश्य कर्तव्य है। इस तरह समयानुसार मदद करनेसे पूर्वपुण्य के योगसे प्राप्त भद्र हुई लक्ष्मी-के सार्वक्य साथ परलोकके वास्ते महान् सृकृतका संचय होता है। जिसे अंतमें देव मनुष्य संबंधी उत्तम भोग युक्त कर वै अक्षय-सुखके स्वामी होते हैं। अपने श्रीमान्-धनाढ्य श्रावक विवेकद्वारा सोच विचारकर ऐसे बारीक बखतमें सुन्ने चांदीपर लग-रही मूर्छा कमती करके श्री सर्वज्ञ मधुने बतलाये हुवे उत्तम क्षेत्रमें शुभ परिणामपूर्वक बीज बोने लगे तो दुगना तीगनां नहीं। अगर सो सुनोसें घड़कर अनंतगुने फल तक-फल पैदा किया जावे। और द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावको यथार्थ देखकर समयानुकूलपनेसे, वर्त्तन चलानेसे श्री जिनाज्ञा आराधक भी हो सकते हैं। ऐसा समझकर सज्जनोंको ऐसा अति शुभ और शासनको हितकर मार्ग सेवन-आराधन करनेमें नहीं भूलना चाहिये; क्योंकि ज्ञानीपुरुष कहते हैं कि:- लक्ष्मी जलतरंग जैसी चपल है, यौवन पतंगके रंगवत्, तीन चार दिनहीमें उड़ जानेवाला है, और आयुष शरद्वृक्षके बदल समान अधिर है। तो हे भव्यजनो ! अंतमें अनर्थ क्लेशादि मूलक द्रव्यकी अंदर किसलिये घमड़ाकर मर जाते हो ? यदि तुमारा कल्याण करना चाहते हो तो परमोत्कृष्ट, सर्वज्ञभाषित दानादि उत्तम धर्मका सेवन कर दश दृष्टांतसे दुर्लभ मानवभवको सार्वक्य करलेनेमें नहीं

चूकना. धर्मकार्यमें विलंब-प्रतिबंध-प्रमाद करना योग्य नहीं. क्योंकि कहा है कि—“थेयांसि बहु विघ्नानि.” वास्ते जो कुछ शुभ कार्य आत्मकल्याणके निमित्त करना होय सो तुरंत कर लो. कल करनेका इरादा रख्वा होव सो आजही कर डालो; क्योंकि कलकों कालका भय है. जो कभी किसी भाग्ययोगसे ऐसा शुभ अध्यवसाय हुवा तो उसको सार्थक करनेके वास्ते एक क्षणभरभी प्रमाद करना लायक नहीं है. क्योंकि कालकी गति गहन है. सो छान के बहानेसे तुमारा छल देखता फिरता है; वास्ते उनका विश्वास करना योग्य नहीं है. यह प्रस्तुत समयोचित सूचनाका अनादर न करतें उन द्वारा बन सके उतना लाभ हाथ करनेमें चूक न जाना चाहियें. सुशेष कि बहना ?

१२ अहो ! आजकल भ्रामंत लोग भी कैसे मुग्ध बन गये हैं कि, सर्वज्ञ भाषित शास्त्रानुसारसे तपासनेसे अपनको प्राप्त भइ हुई लक्ष्मी पूर्वमें किये हुए सुकृत्य-सुपात्रदानादिके ही योगसे मिली है, और उदार दिलसे अबी भी वो प्राप्त भइ हुई लक्ष्मीका विवेकद्वारा व्यय करनेसे ही उसका सार्थक्य तथा भवितरमें महान् लाभ होय वैसा है; तथापि मुग्ध तवंगर लोग केवल मोहनस्ससे मशगुल रहकर अपन स्वच्छंदी नाद मुजब वर्त्तन चलाये जाते हैं वो किसी तरहसे मशंसापात्र गिनाया जावे वैसा नहीं हैं. क्यों कि शास्त्रकारोंका तो एसाही फरमान है कि—“आणाशुचो धम्मा”—श्री सर्वज्ञ मनुके हुकम मुजब किया हुवा

धर्म स्वपरकों हितकारी होता है; किंतु केवल आपमतीसं किया धर्म हितकर नहीं होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकों पूर्ण प्रकारसे लक्षमें रखकर उचितमार्ग सेवन करनेके लिये श्री अरीहंत प्रभुकी नीति है। वास्ते उच्चपदाभिलाषी सज्जनोंकों सर्वज्ञ प्रभुजीने परम करुणाद्वारा बताइ गइ ऐसी अनूपम नीतिकों अनुसरके चलनेकी तथा आप्रिय स्वच्छंदी-आपगुदी आचरण छोड़देनेकी ही आवश्यकता है। अभी या पीछे भी स्वच्छंदता छोड़कर जिनाशा मु-जब वर्तन चलाये विगर जीवका मोक्ष होनेका ही नहीं। तो अभी सामग्री विद्यमान होने परभी प्रमाद करना ये किसी रीतिसे आ-त्माकों हितकारि है ही नहीं।

१३ अहा ? आजकल जीवमात्र प्रथम तो अपनी अपनी फर्ज कर्वाचित ही समझते हैं, और समझकर प्रमादकों छोड़ फोड़ विरले नररत्न सन्मार्ग पर वहन करते हैं अर्धदग्धोंकों तो समझाने। वास्ते ब्रह्मा या बृहस्पति भी असमर्थ हैं, तो फिर अपन तो उ-न्हींकों किस तरह समझा सकेंगे ? स्वल्पमें कहदेय तो, जीव जैसा खाली हाथसे आया है वसा ही पीछा रीते हाथोंसे चला जानेवाला है। अरे ! आप खुद भी प्रत्यक्ष अनुभवसे ऐसा जान-देख सकता है; तथापि ऐसा दुर्लभ सामग्री सफल करनेके वास्ते कुछ भी चा-हिये वैसा नहीं कर सकता है, यही महान् आश्चर्यसूचक वार्त्ता है ? झूठे मान लिये स्वार्थकी खाविर तो बड़ा भारी भगीरथ यत्न क-रता है, उस वस्तु तो प्राणवत् मिय द्रव्यकों भी पानीकी तरह

व्यय करवाता है, जरूरत होवै तो चाहे बैसे की खुशामत भी करता है, यावन् दासत्व भी स्वीकार लेता है. परंतु अपना सच्चा स्वार्थ साधनेके बल्लतमें तो गरियार बहेलकी तरह सत्वहीन-कायर-पुरुषार्थ विगरका बन जाता है, ये क्या ओछे शरमकी बात है ? मगर खैर ! संपूर्ण ज्ञान विवेककी खासीसे मनुष्य मात्र भुलका पात्र होता है. या विवेकदृष्टि विगरका मनुष्य भी पशु समान गिनाया जाता है. तो अब तकमी कुछ विवेक लाकर यह दश ६-ष्टांतसे दुर्लभ मानव भव बगैरः विनीष्ट सामग्री सफल करनेकी इच्छा हो तो अब ज्वादे तोरसे सावधान होकर प्रमाद शत्रुके ताप हुए विगर अपना तन, मन, धन आदिकों सदुपयोगसे स्फुरायमान करनेके लिये भारी प्रयत्न करनेकी खास जरूरत है. जन्म, जरा, मृत्यु, आधि, व्याधि, उपाधि, संयोग और वियोगके संबंधवाले अनंत दुःखमें सर्वथा रहित शाश्वत सुख संपादन करनेकी चाहत वाले भव्य जीवोंको खुद विचार करलेना ही दुरस्त है कि कोई भी भारी अगत्यका कार्य किसीने कभी कुछ भी स्वार्थ भोग दिये विगर सिद्ध किया है ? उसके उत्तरमें 'ना किसीने नहीं किया !' बस यही कहना पड़ेगा. तब क्या मोक्ष संबंधी अनंत सुख अपन अपने आपसे ही तन मन धनके भोग दिये विगर ही क्या सहज साध सकेंगे ? ना कभी भी नहीं. तब मेरे प्यारे भाइयो ! आजकल चलती हुई अंधाधुंधी यानि अपनी अपनी भोज भुजक वृत्तिन असाका असा कहांतक चलाये जायेंगे ? मुनिजन भोजमें आँ

ऐसा उपदेश दें और गृहस्थ-श्रावक उन महात्माओंको मन प्रसन्न रखनेके वास्ते उत्सव-महोत्सव कर एकठो अच्छा शांतीभोजनरूप कलस चढ़ाकर अपने जन्म या द्रव्यका सार्थक हुवा मानते हैं यह कैसा आश्चर्य है ! तथापि अपन वैसे भाग्य-शाली महात्मा और श्रावकोंको शांतिसें ही कहेंगे कि, भाइओ ! जब अपने बहुतसे जैनी भाइ भागिनी या कुटुंबी जनोकी बहुत बारीक स्थिति आ गई है, उनको खाने पीनेके लिये भी घड़ी हैरानी-परेशानी हो रही है, भुखके मारे विचार धर्मसाधनभी नहीं कर सकते हैं, तब अपन क्या अपने स्वामी-भाइयोका दुःख दिलमें धरना और वैसा करके यथाशक्ति उचित करना कराना योग्य नहीं है ? अभी जैनमात्रने अपना अपना कर्त्तव्य समझकर अवश्य दुःखी जैनोंको दाद देनी योग्य है. ये आप लोग जानतेही होंगे; तदपी परमव योग्य सत्रल साधन साथ लेनेके वास्ते परम पवित्र परमात्माप्रणीत प्रवचनों उत्कृष्ट भावोंसे अनुसरनेमें किस लिये विलंब होता होगा ये समझना बहुत कठीन हो पड़ता है, वो आप हमको समझानेके वास्ते तथा तद्वत् उचित विवेकसे चलकर संतोष देनेके वास्ते जितना बन सके उतना करना ने भूल जाओगे तो आपका बड़ा भारी उपकार अत्यंत खुसीसे मानेंगे. अरे ! समयको मान देकर चलना ये साधुजनोंका खास कर्त्तव्य है. परंतु इतनी इतनी नम्रतासे विज्ञप्ति करने परभी फक्त मानपान-की लखलूटमें गिर कर मगध हिरनके समान आज खड़े नहीं

विवेक बिगड़के श्रावकोंको ज्यों मौजमें आवे त्यों चर्त्तन चलाते और मोहजालमें फँसकर खुबार होते हुएको यदि न रोक लेंगे तो सचमुच खुद निंदापात्र हुए बिगड़ न रहेंगे. क्या अपनेमें विश्वास रखकर आश्रय लेनेके वास्ते आये हुवे और आये हुवे सुग्ध जैनी भाइयो और भगिनीयोंको, सर्वज्ञ पुत्रका बड़ा भारी विरुद्ध धारण करके खुद अपने पिता परम पूज्य श्री तीर्थंकर महाराजके पवित्र आगमके आधारसे द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावको ग्यार्थ लक्षमें रखकर सर्वदा उचिन सत् प्रवृत्ति करने करानेरूप उत्तम नीतिका आलंबन लेकर योग्य इन्साफ न दोगे ? अहा ! अगादीके वग्नमें जब न्यायासनपर विराजित हुवे चाहे वैसे कुशल लौकिक न्यायाधीशसे भी बहुत उच्च प्रकारका संतोषकारक उभय लोक सुखदायी कर्मशत्रुको प्राप्त देकर सम्पन्न ज्ञानदर्शन चारित्र्यादि अनेक सद्गुणोंको पुष्टि कर-न्याय श्री सर्वज्ञ महाराजके पाससे मिलानेके वास्ते भव्य लोक सर्वदा भाग्यशाली बनतेथे, तब आजकल वही सर्वज्ञके विरुद्ध धरने-वाले आचार्य-उपाध्याय भवर्त्तक या पन्यास बगेर पद्वीके धरने-हारे मुनीवर्गके पाससे उत्तम प्रकारके निष्पक्षपात इन्साफकी भव्य चकोर क्या उमीद न रखे ? अलबत्ता रखे ही रखे. औसा होने पर भी जब उनको परम पवित्र अर्हत्तीति मुजब चाहिये वैसा संतोषकारक न्याय न मिले, तब वै निराधार होनेसे किसके पास जाकर पुकार करें ? यह सब बात निगाहमें लेकर जिस तरह भव्य चकोरोंका दिल प्रसन्न और परम पवित्र शासनकी

उन्नती होवे उस प्रकार आप साहब सांप्रत समयोचित सत् पथमें आपके आश्रय लेनेकों आये हुवे और आनेवाले मुग्ध हिरन जैसे, श्रावकवर्गका पालन पोषण कर अनेक भव्य सत्वों के द्रव्य और भाव प्राण बचाकर गोप, महागोप, निर्यामक आदि विरुदकों सार्यक करोंगे, तभी ही इस चरुतमें पवित्र जैनशासनकी लाज रहेगी. शासनकी लाज बढ़ानी सो आपकेही हाथमें है. मानपानकी लाल-लूट छोड़कर केवल पारमार्थिक शुद्धिसे शुद्ध वीतराग मार्ग स्वयं सेवन कर दूसरे आश्रितोंकों भी सेवन करनेकी फर्ज पाहनेसेही लाज बढ़ सकेगी. परंतु जैसा चलता है वैसाही चलने देवें, जैसा भावी होगा वैसा बनेगा वगैरः सत्य मार्ग सेवन करनेसे विघ्नकारी विचारोंसे तो प्रायः अपनी ऐसी शोचनीय दशा हो गई है, ऐसी प्रत्यक्ष मालुम होती हुई अपनी अवदशा दूर जाय और शुभदशा जागृत होवे वैसा भगीरथ यत्न सेवन करनेकी खास जरूरत है; तथापि जब अपन केवल प्रमादके तावेदार बनकर कुछ भी सानु-कूल उद्यम नहीं करेंगे तो, कहिये साहबो ! अपनी शुभदशा किस तरह जागृत हो सकेगी ? एक थोड़ासा काट निकालनेमें भी कष्ट सहन करना पड़ता है, तो यह तो दीर्घकालके महा प्रमाद-योगसे लिपटा हुआ जबरदस्त काट दूर करना ये फक्त बातेंही करनेसे नहीं बन सकेगा. ये कुछ लडकोंके खेल समान सहजहीमें बन सके वैसा काम नहीं है. जब लोगसंज्ञा छोड़कर लोकोत्तर शैली धारण करके राजहंसकी तरह उत्तम नीतिद्वारा सतत शुभा-

शयसें भगीरथ प्रयत्न सेवन करनेमें आसना तभी अपने शुभोदयकी संभावना हो सकेगी. अपना शुभोदय साधने के वास्ते जो जो साधनोंकी जरूरत है वो वो शुभ साधनोंका स्वरूप संदेशुरु द्वारा सपक्षक-विचार-मुकरीकर पूर्ण प्रीति प्रतीतिपूर्वक उत्तम उद्धासे-वंत भावसें उन्हींका सतत सेवन करनेके वास्ते विवेकवंत चक्रोको भूलजाना न चाहिये. अंतमें संक्षेपपूर्वक मुक्त सज्जनोंके हितके वास्ते यावत् स्वरूपके अभ्युदयद्वारा सर्वज्ञ शासनकी उद्घाति बढ़ानेके वास्ते निम्न लिखित शुभ साधनश्रेणिका स्वरूप मुगुल समीप जाकर सविनयसें समझ और उसका पूरेपूरे तोरसें निर्णय करके उसी मुजब चलनेकां ययाशक्ति उद्यम करनेके वास्ते ईस जैसे गुणग्राही विवेकी सज्जनोकां आया हुआ समय हाथसें जाने न देना चाहिये.

१ ' संप बहांडी जंप ' और कुसंपका मुँह काला ' यह ध्यानमें लेकर कुसंपका काटनेके वास्ते और सुसंपकां स्थापन करनेके वास्ते अनुकूल सामग्री सजनेके लिये भगीरथ प्रयत्न सेवन करना. सुसंप बिगर अपना या पराया कल्याण सहेलतासें नहीं हो सकता है, और जैन शासनकी शोभा भी नहीं बढ़ सकती है; वास्ते पहिला कर्त्तव्य संप-अव्ययता करनेकाही है.

२ दुःख पाते हुवे यानि दुःख पूरित स्थितिमें फंसे हुवे साधर्मीभाइ और भगिनीयांकां जितनी बन सके उतनी तन, मन, धनकी ताकीदसें आहूती देकर हो सके उतना उद्धार करना. वोभी ऐसा समझकर करनाकि उन्हीके हितहीमें अपना हित

तत्त्वसें समाया हुआ है. परोपकार करना ये पुरुषार्थका प्रबल अंग है. धर्म धर्मीजनके आधारसे रहता है. धर्मीजनका नाश हो जानेसे फिर धर्म निराधार हुवे बाद कहां रह सकेगा ? ऐसा सम्यग् विचार करके धर्मके अधीजनोंको धर्मीजनोका यत्नसे संरक्षण करना उचित है. उस बिगर धर्मको लोपका प्रसंग आ जाता है. साधर्मीरूप शुभ क्षेत्रमें अपने द्रव्यरूप बीजको विवेकयुक्त बोने वाला अनंत लाभ मिला सकता है. ऐसा समझकर सज्जनोंको ऐसी उत्तम तकका लाभ अवश्य हाथ करनाही योग्य है.

३ उत्तम प्रकारके व्यवहार संबंधी और धर्मसंबंधी साधर्मीयोंको अच्छा शिक्षण देना यह सुशिक्षित सज्जनोंकी मुख्य फर्ज है. तन मन या वचनद्वारा स्वार्थकी आहुती दिये बिगर कबीभी परमार्थ साध्य किया जायगाही नहीं. ऐसा समझकर सज्जन यथासंभव अपने साधर्मीभाइयोंको मदद देनेके वास्ते उद्यमवंत रहते हैं. धनवंत धनसें और बुद्धिवंत बुद्धिसें यथाशक्ति मदद देनेहारे अनंत गुना लाभ उपार्जन करते हैं.

४ अपनी अंदरके कितनेक साधर्मीभाइ देवद्रव्य, ज्ञानद्रव्य, या साधारण द्रव्य संबंधीकी जोखमदारसिं अनजान होनेसे बहुत चरखत धर्मपुण्यके ऋणमें डूबे हुवे मालुम होते हैं, और उन्हीके दोष के छींटे दूसरे साधर्मीयोंको भी लगते हैं; वास्ते वैसे भोले लोगोंको युक्तिके साथ समझाकर कुरत मालुम होवे तो उचित द्रव्यकी सहायता देकर उपर कहे हुवे ऋणमेंसे छूट

उस तरह अनुकंपा धारण कर वै विचारे, अज्ञानोंको उद्धार करनेके लिये मुझ सज्जनोंकी मुख्य फर्ज है।

५ बाल्यावस्थामें सही जैन बालकोंको (लड़के लड़कीओंको) लायक शिक्षण देनेके वास्ते माता पितादि गुरुजनोंकी सबसे पहिली फर्ज है। अनुभवसे सिद्ध होता है कि, यदि जैन बालकोंको पहिले-सेही विकल्पर होतो हुई बुद्धिके वस्तु धोमारूप न हो पडे वैसे योग्य नीतिका अच्छा शिक्षण दिया जाय, तो लायक उम्मीद होनेसे वही बालक उत्तम मायापका विरुद्ध धारण करके अपने और दूसरोंका घने वहांतकका सुधारा करनेमें न चुकेगे, वास्ते उस तर्फ स्वसूत्र ध्यान देनाही मुनासीब है।

६ बाल्यावस्थामें योग्य नीतिका शिक्षण लेनेमें घेनशीघ्र रहें हूवे अपने जैन युवकोंको स्वधर्मतत्त्व सम्यग् समझानेके वास्ते भी अच्छा बंदोबस्त ताकीदीसें कर देनेकी खास जरूरत है। विकसित बुद्धिवाले युवकोंको यदि न्याय युक्तिके साथ पवित्र धर्मतत्त्व समझानेमें आवे तो वे तुरंत समझ लेके सुलभतासे स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धिहीन वैसे नहीं कर सकते हैं वैसे समझकर जैन युवकोंको शासनोन्नतिकी खातिर तत्त्वशिक्षण देनेके वास्ते योग्य बंदोबस्त करनेकी जरूरत है, जैसे अशिक्षित या कुशिक्षित युवकोंको मजबूत लाभ देनेके वास्ते विवेकी सज्जनोंको विचार करनेकी खास आवश्यकता है।

७ बाल्यावस्था और यौवनावस्थाकी अंदर, धर्मका शिक्षण

हाथ करनेमें बेनशीव रहे हुवे अर्धगत-उम्परवाले तथा बुद्धेभाइ और भगिनीओंको धर्मरहस्य समझानेके वास्ते प्रतिबंध रहित गाँव-गाँवमें विचरते हुवे महाशय साधुवर्ग या साध्वीवर्ग आप खुद शास्त्राभ्यास करके, शास्त्राज्ञा मुजब शुद्ध संयमकी दरकारवाले बनकर स्वाश्रित थावक, श्राविकाओंको धर्मरहस्यकी पूर्ण समझ पढ़े वैसे सादी सरलभाषामें उपदेश देना शुरू कर लें, और दूसरी कितनीक निकम्मी बातोंमें—विक्रियाओंमें अपना अमूल्य बख्त जाही न गुमाते उसका पारमार्थिक हेतुसँ सदुपयोग कर लें, उन्हीं-कों जैनोके पवित्र आचार विचारकी समझ पाइ दें, उन्कोके बुरे रीत रिवाजके दुर्गुण खुल्ले कर बतलावें, भक्ष्याभक्ष्य कृत्याकृत्य संबंधी खुलासा कर दिखलावें, धर्मक्रियाके हेतु समझाकर जिस प्रकार वै नियाणा रहित निर्मल चित्तसँ करनेमें आती हुई धर्म-करणीका रहस्य पाकर, मनुजीकी पवित्राज्ञानुसार धर्मका आराधन कर सदृगतिके भोक्ता होसकें, उस प्रकार चलन रखनेकी दरकार रखवें, तो मुलभूतासँ अच्छा मुधारा हो सकें. एक समान चलन व कथनयुक्त चलते हुवे मुनीराज भव्य प्राणियोंका तत्त्वसँ जितना भला कर सकें, उससँ सोबं हिस्सेका भी खुली कयनी मात्रसँ नहीं किया जायगा. और ऐसा कहा भी है कि—‘जन मनरंजन धर्मका, मूल्य न एक वद्राम.’ यानि लोगोंको राजी करनेके वास्ते ही बेप धारन करना वो तो फक्त कष्टरूपही है. संत स्रसाधुजनोंका सद्वर्तन मात्रसँ कितनेक अल्पकर्मी जीवोंका बहेतर हो सकता है,

उस वास्ते अगत्यका कयन है कि—'कहने करते करके वतलानाही अच्छा.' मोक्षार्थी—मुमुक्षुजन सद्बर्चनवाले शुद्धाश्रय संत मुसाधु-जनोंका बहुत मानपूर्वक सेवन करते हैं. इष्टफलकी सिद्धिके वास्ते कल्पवृक्ष—कामधेनु—सुरमणि या मंगलकलश जैसे उक्त माहात्माओंका सद्भावसे आश्रय लेते हैं. अनेक मोक्षमुखके अर्था सज्जनोंके आश्रयरूप आप साधुजनोंको कैसी उपदा चालचलन रखनेकी जरूरत है. वो सहजहीमें समझा जाय वैसा है.

८ तालीम—व्यवहारिक और धार्मिक ऐसे दोनुप्रकारकी मज दूत तालीम देनेकी जरूरत है. अञ्चलकी प्राथमिक तालीमके किरणोंसे तत्त्वज्ञिज्ञासा प्रकट होती है, उसमें योग्य पोषण मिलजानेसे सत्य तालीम विकसित हो सकती है. कि जो परिणाममें अपना पराया हित सिद्ध करसकनी है. वास्ते उदार सखावत करके ये खातेको आजकल यशस्वी करनाही दुरस्त है. उनमें जितनी बेदर-कारी उतनाही स्वपरको नुकसान है.

९ निकम्मे लखलूट खर्च—फजूल बावतोंमें जो हुवा फरतो हैं वो उसी द्रव्यके अंदरको कुछ हिस्साका, उपयोगी मजदूत तालीम-के वास्ते और दुःख दुर्देशावत सेवोंको अच्छी मदद देनेके वास्ते यदि खर्च करनेमें आँव तो तो उमीद है कि कम ज्यादे बरतमें भी अपनी स्थिति सुधर सकेगी. वास्ते लाजिम है कि, अपनी अपनी पैदासके मुजब दरसाल ऐसे धर्मकार्य सुधारनेके वास्ते कुछ

चंदा-फंडमें रकम देकर अपने जैननामकों सार्थक करना चाहियें।
किं बहुना ?

१० वरुतकी किम्मत अपने लोगोंकों चाहिये उतनी समझनेमें नहीं आइ है, उससे 'क्षण लाखिणो जाय, गोयम मकर प्रमाद' वगैरः वृद्धवाक्य अपन सुनते है, कहते है, तोभी उनके करोडवे हिस्से भी नहीं चलते है. विकथा, विरोधादिकमें निकम्मा वरुत गुमाडालते हैं; किंतु श्रेष्ठ शास्त्रोंका अभ्यास करनेमें या अच्छा संप करानेवाली उत्तम सलाह देनेरूप परोपकार वृत्तिमें अपने वरुतका सदुपयोग नहीं करते है, ये क्या ओछे शोचकी वार्त्ता है ? मानवभव आदिकी सामग्री बारंबार मिलनी बड़ी दुर्लभ है, तथापि अपन वेदरकारी रखकर मरजी मुजब चलन चलानेसें सर्वस्व गुमाकर रीते हाथोंसें मजल करनेके जैसी कारवाही करते है ये बहुत दिलगीर होने लायक है. अपनी निर्मल बुद्धिका, अगर जो जो अपनकों शुभ सामग्री प्राप्त हुई होवै उसका जिस तरह उपयोग होसके उस तरह करलेनेमें कटिबद्ध रहना चाहिये. क्योंकि कालका कुछ भी भरोसा नहीं 'कलकों कालका डर है' यह कहावत न भूलजानी चाहिये ज्यों अपनकों तत्त्वज्ञान प्रकट होता जाय, त्यों श्रीसद्गुरु द्वारा शास्त्र श्रवण करके यावत् उस वचनोंकों पूर्ण प्रकार मनन कर यथाशक्ति स्वकर्त्तव्य समझकर उसी मुजब चलन रखनेका प्रयत्न करना चाहिये. ज्ञानी पुरुषके सद्विचार और सदाचारोंकों देखनेसें अपनकों कितना दिलगीर होना चाहिये ! अंतमें यथाशक्ति

शुभकार्यमें यत्न करके स्वजन्य सफल करना चाहिये, नहीं तो सारचक्रमें पुनः पुनः भ्रमण करनेसे बड़ी भारी खराबी होवेगी। स्वधीनतासे वस्त्रका मूल्य समझकर उनका सदुपयोग किया जायगा तो आगेको पराधीनता नहीं सहन करनी पड़ेगी। जहांतक आयुष्यका संबंध है, वहांतक यदि शोच विचार करके सन्मार्गपर चढ़ गये तो सुखी ही होंगे। नहीं तो दुःखकेही दिन हमेशा गुजारने पड़ेंगे। अब मुझजनोंको इससे ज्यादा क्या कहे ? क्षण क्षणपर आयुष्य चटता ही जाता है। जो पल चली गई सो फिर पीछी आनेकीही नहीं। ऐसा समझकर आगुंसेही चेत लेयेंगे, वैही स्वहित साधकर फतेह हाथ करेंगे और दूसरे अविवेकी उपेक्षावर्तकों तो दुःखका पात्र ही होना पड़ेगा।

११ अपने जैनोंमें मिथ्यात्वी लोगोंका गाढ़ परिचय होनेसे, और सम्यग् ज्ञानके वियोगसे कितनेक घुरे रिवाज व रीति रसमें जड़मूल डालकर घुस गये है, उसको निकालढालनेके वास्ते अमूल्य वस्त्रका भोग देकर भगीरथ यत्न करनेपर भी नहीं निकलते है, तो भी उनको निर्मूल करनेके वास्ते निरंतर प्रयत्न शुरू रखनेकी ही जरूरत है। ज्यों ज्यों वे वै हानिकरनेवाले रीति रिवाजोंके संबंधमें उत्तम तरहकी व्यवहारिक तथा धार्मिक तालीम माफक अपने जैन ज्यादा बाकेफगार होते जायेंगे, त्यों त्यों वे अपने ही फायदेकी खातिर उन्होंको छोड़ते चले जायेंगे। इस संबंधमें सुशील माय साध्वी समूहकी अच्छी मदद मिलनेकी आवश्यकता है। मुख्य

जैनोंकों ऐसी वाचते खास करके समझाकर छुड़ादेनी ये उन्होंका खास कर्त्तव्य है; क्योंकि यह वाचते धर्ममार्गमें जहां तहां हरकतें डालती हैं, वै दूर हो जानेसे उन्होंकों धर्ममार्ग सरल हो जाता है, और करनेमें आताहुवा धर्मोपदेश सब सफल होता है निष्पत्ती और विवेकी मुमुक्षु वर्गकों इस संबंधमें ज्यादा नही कहना पड़ेगा.

१२ आजकल अपने जैनवर्गमें विद्या संबंधी तालीमकी बड़ी भारी न्युनता होनेसे अपने या दूसरेके कल्याणकी खातिर योग्य शुभ विचार करनेकी ताकत बहुतही कम मालूम होती है. इस्ते करके वै क्वचित् बारीक समय आतेही बहुत बहुत धभराते हैं. इनके लिये उमदा इलाज तो यही है कि, जो जो हितवचने सुनेमें आवे या वांचनेमें आवे उनका योग्य चिंतन करनेकी आदत पढ़नी चाहिये और स्वच्छंदता छोड़कर ज्ञानी पुरुषोंके वचनानुसार चलन रखनेमें अपना पुरुषार्थ स्फुरायमान करना, यों करने करते परिणाममें बहुत अच्छा फायदा होनेका संभव है. अपने सब जैनोंके अभ्युदय हितार्थ जो कुछ संक्षेपसे कहा गया है उनकी सफलता प्राप्त होनेका वस्तु हाथ होवो ? अस्तु !

जैन श्वेताम्बर मुमुक्षु वर्गकों नम्र विज्ञप्ति.

“ अपना सुधारा ”

(SELF IMPROVEMENT.)

मेरे प्यारे भाइ और भगिनीयों ! अपने अपनाही सुधारा करनेके लिये कौन आयागा । क्या सिद्धिसौधमें सिधाये हुवे सिद्ध भगवान किंवा अर्हत् भिक्षु या सुधर्मास्वामीकी पट्ट परंपरामें होगये हुवे आचार्य महाराज या उपाध्याय महाराज या तो सुविहित मुनिमंडल आकरके अपना सुधारा कर देंगे ? अपने पवित्र शासनकी मर्यादा मुजब सिद्ध भगवानतो अपना निरुपाधिक मुक्तिस्थान छोड़कर यहाँपर कबीभी अन्यदर्शनियों के मानने मुजब आनेके हैही नहीं, उस्सैं वै संपूर्ण सुखी होनेपर यहाँ अपना सुधारा करनेकों प्यारें ऐसी उमेद रखनी सो तो झूठीही है. अरिहंत भगवानभी जैसे पंचम-विषम-दुपमकालमें इस क्षेत्रकी अंदर प्राप्त नहीं होवै, ये भी आप भाइ वाइ अच्छी तरहसे जानतेही हो; श्रेय स्वर्गपुरीमें सिधाये हुवे आचार्यादिक महान् पुरुषोंकी भी अपने अत्यंत प्यारे परलोकवासि पूज्यपितादिककी तरह यहाँ अपने सुधारेकी खातिर आनेकी आशाभी निकम्मी हैं. तब मेरे मिय भाइ भगिनीयों ! अपने आपका सुधारा करनेके लिये अब किसकी आशा रखनी कि जो आशा किसी वस्तुभी सफल होवै ? अहा ! मेरे प्यारे ! सचमुच में तो समझता हूं कि अपन कस्तुरीये मृगकी तरह

तद्दिन सुगन्धतासें बंदार व्यर्थ भटक रहे हैं। सुगंधका समूह अपनी अत्यंत समीपमें है तथापि अपन उससे अनजाने होकर दूर दूर और और भटकते हैं। महाराज आनंदधनजीने कहा है कि:-

“ शिरपर पंच दासे परमेसर, चामें सूच्छम वारी;

आप अभ्यास लखे कोइ बिरला, निरखे धुकी तारी. ”

अैसें पंचपरमेष्टि रूप तत्त्वसें आपही है तोभी केवल विभ्रम द्वारा अपना आत्मा उलटा दौड़ता है, जिसें दिनपर दिन स्वहित न करते अहितमें ही दृष्टि करता है। वही योगीश्वर आनंदधनजी कहते हैं:-

“ आशा मारी आसन घरी घटमें, अजपा जाप जपावै;

आनंदधन चैतनमय मूर्ति, नाथ निरंजन पावै. ”

सच्ची वस्तु आपकी पास होनेसें, और उसीको ही तालिम लेकर उसीका अनुभव करनेको भाग्यशाली बन सके बैसा है; तद्वापि वेदरकारीसें या विभ्रमसें विपरीत आत्म अहितकारी जड़वस्तुओंमें मोहित हो जानेसें ये जीव अपना कितना सत्व श्रेय गुमा बैठते हैं या बिगाड देते हैं वो कहाजाय बैसा नहीं है; प्रमाद परवश होकर चोगर्द लगे हुवे अग्निवाले मकानमें लंबी सोंड खींचकर सोनेवालेकी तरह सोंया हुआ है। बिलकुल भी डर रखकर अपना सच्चा स्वार्थ साध लेनेके लिये तत्पर नहीं होता है। किंपाक फलक्री तरह देखनेमें मनोहर; खानेमें लहेजतदार और शुरूमें आनंदकारी मगर आखिर महान् विरस विषयोंमें अत्यंत आसक्त बनकर म-

दान् दुर्दशा पाता है। आपके पूज्य पूर्वज सुशीलताके जो सग्त नि-
 यमोंको अनुसरतेथे उनको अलग रखकर केवल मरजी मुंगय कुशी-
 लजनोंकी सोचत कर कुशीलताको सेवनकरने लग्ये हो, आपके या-
 अपने पूज्य पूर्वज जब सुशीलजनोंको कल्पवृक्ष 'कामकुम्भ' या मं-
 गलकलश अथवा कामधेनु-सुरधेनु और चिंतामणिरत्न समान
 गिनकर समक्षसह आदरपूर्वक सेवन करतेथे, और स्वहित साध-
 नेके वास्ते वैसे सरपुरुषोका धरन लेतेथे, तब आजकल तो दृष्टि-
 रागके जोरसे बहुत करके उससे विपरीतही मालूम होते हैं। पहिले
 के पुण्यशाली जन गुणरत्नोंको झोहरीकी तरह परख लेतेथे, और
 अभीके अर्धदग्ध उससे जलटाही करते हुवे नजर आते हैं। इससे
 दिनपरदिन परिणाम घुरा आता हुआ नजर आता है; क्योंकि—
 'गतानुगतिको लोको, न लोकोः पारमार्थिकः' गाढीयेमवाहकी
 तरह ज्यों चले त्यों चलेही चले। परमार्थ देखने करनेका कुछ नहीं
 रहता है। इस तरह अपना श्रेय नहीं सधाय जावे। अपने श्रेयका
 उत्तम रस्ता तो यही है कि—अनादिकी अतिप्रिय स्वच्छंदता छोड-
 कर परम पवित्र सर्वज्ञप्रणीत शास्त्रोंको मान देकर स्वपरको तिरा-
 नेमें समर्थ सद्गुरुओंकी अति नम्र भावसे सेवना करके उन्होंकी
 अमृतसमान हित घानी समक्षके अति आदरसे कर्णपुटद्वारा पी-
 पीके शुष्ट धनकर उनके फलरूप अपनी अनादिकी गफलतमें चली
 जाती हुई भूलें सुधार—उनको अच्छितरह जानकर, उनको त्याग
 तत्पर हो, त्यागकर, उत्तम गुणरत्नोंकी निधान जो अपनेही

संनिधिमें अनादि दोषोंसे ढका गया हुआ है, उसीकोही प्रकट करना, यही सत् संगतिका फल है। हर एक मायाप-उपर मुजब-सद्गुरुद्वारा शास्त्र श्रवण करके या अभ्यास करके उन अंदरकी हिताशिक्षाये हृदयमें धारन कर अपनी पूर्वकी बुरी आदत-भूले सुधार करके अपने बाल बच्चाओंको बराबर सुधारन सकेंगे; क्यों कि उन्हींका संस्कार न पायो हुबो हृदयमें दूसरेको सुधारनेकी फिक्र कहाँसे पैदा हो सके? आत्मसुधारके अति स्वादिष्ट फल चाखनेमें आपखुदही बेनशीव रहे हुबे दूसरोंको किसतरह भाग्यशाली बना सके? "जिसका अगुआही अंधा उसका लश्कर कुबेमें ही गिरता है।" इस न्यायके अनुसार उन्मार्गपर चलती हुई स्व संततिकों कौन रोक सकें? उन्मार्गपर चढ़कर पायमाल होती हुई आपकी संततिकाही भला या रक्षण करनाही जव अशक्य है, तो फिर इतर सब संतति-मजाका भला या रक्षण करनेकी तो बातही कहाँ रही? बारीकीसे तपासनेसे स्पष्ट मालुम होकर समझनेमें आ सकै वैसा है कि हर एक घर-कुटुंब-ज्ञाति-जाति या समस्त कोम-समुदायका सुधाराके लिये उन हर एक हर एकके अग्रेष्वरोंको सुधारनेकी खास जरूरत है। अच्छे राहपर अच्छी और सरल सुधारेकी ये कुंजी अति उपयोगी होनेसे वे हर एकको खमूस लक्ष्यमें लेने लायक है।

मायाप वगैरः गुरुजनका सच्चा सुधारा हुबे विगरे कभी गृह-सुधारा हो सकेगाही नहीं, समस्त गृहसुधारा हुबे विगरे कभी

उमदा कुटुंबसुधारा हो सकेगाही नहीं, और समस्त ज्ञाति जाति-
 के उमदा सुधारे बिगर समस्त फोम-समुदायका सुधारा चाहिये
 वैसी उमदा रीतिसँ कभी न हो सकेगा. औसा सामान्य नियम
 अपनकों प्रत्यक्ष अनुभव गौचर हो सकता है. जिस घरमें विद्या-
 रसिक विवेकी वृद्ध वर्त्तते होतेहैं उसी घरमें बहुत करके सबसंतति
 गुणशालीही होती है, इसी मुजब आगे सर्वत्र समझ लेना. जैसे लौ-
 किकमें वैसेही लोकोत्तर-मुनिपार्श्वमें भी समझ लेना. जिनसाधुस-
 मुदायमें नायक-गणाध्यक्ष उत्तम होगा चानि सम्पूर्ण ज्ञान दर्शन
 चारित्र्य आराधनेमें हमेशा तत्पर-हर्षचिचर्वत होगा, उनका शेष
 परिवार भी बहुत करके वैसाही होगा. लेकिन जहां अग्रेभरही
 निर्गुणी-पंच महाव्रतरूप पंचमहा प्रतिज्ञाओं अर्हतादिक समझ करके
 व्रतभङ्गी भ्रान्त-कूतेकी तरह छःकायका हरहमेशा नाश करावै, झूठ
 बोलै, न दी हुई पराङ्गीज लेवै-लिवावै. भैयुन सेवै-सेवावै, (चि-
 त्तामणिरत्न सादृश दुर्लभ शील आप खंडन करै और महा
 पापमति हो औरोंका खंडन करावै.) परिग्रह-महा अनर्थकारी द्र-
 व्यादिक मूर्छारूप वास्त और मिथ्यात्व कपाय काम सेवादिक आ-
 भ्यंतर परिग्रह आप रखवै-रखावै. यावत् 'बिटली हुई वमनी तुर-
 कडीसँभी जाय' उसी मुजब खुली रीतिसँ रात्रिभोजन करै, जुगार
 खेलै, कंदमूलादिक अभक्ष्य भी भक्षण करै, शिरमें सुगंधी तेल डा-
 लकर वालोंको समारै, आयनेमें मुँह देखै, कल्पपादपादिक सदृश सं-
 तशिरोमनी गुणरत्नाकर सुविहित साधु मुनिराजोंकी अवगणना

करै—ऐसी अति अधम निंदा पात्र जिसकी स्थिति बन रही होवै उसका परिवार भी बहुत करके वैसाही होवै यह बात भी अनुभवमें ली जासके वैसीही है।

अलवत्त आजकल साक्षात् तीर्थंकर, गणधर, सामान्य केवली अवधि, मनःपर्यवसाना, चौदह पूर्वधर, दश पूर्वधर, यावत् एक पूर्वधरके विरहसे सारे शासनका आधार पूर्व महा पुरुषोंने पर्पदा समक्ष प्ररूपे हुवे परमागम—उत्तम शास्त्र और परमपवित्र तीर्थंकर भगवानादिककी प्रतिमाजी ऊपरही है। वही आगम और पावन प्रतिमाजीओंका यथार्थ रहस्य बतानेवाला मुख्यतामें अधिकारी निर्ग्रन्थ मुनिवर्ग ही कहा गया है। यह अपार संसार सागर तिरने तिरानेमें समर्थ जिनशासनरूपा सफरीजहाजकों बराबर गतिमें चलानेमें सुविहित आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गणावच्छेदकादिक ये बड़े अधिकारी वर्गकों सुकानियोंकी जगह समझनेमें आते हैं, और वाकीके साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकावे समुदायकों सायांत्रिक—उक्त महाशयोंकों अवलंबके ये अति भीषण भव समुद्र उल्लंघ करके मोक्षपुरी जानेकों रचना हुवेले जीवोंकों जगह, गिन्नेमें आये हैं—आते हैं। स्पष्ट रीतसे समझाजाता है कि सबसे ज्यादा जोखमदारी गिनाते हुवे सुकानीओंके शिरपर है उन्होंकी हरीफाईमें दूसरे तदाश्रितोंका बड़ा लाभ समाया हुवा है। उक्त सुकानियें महान् जोखमवाले होदेके बराबर लायक हो या पूर्ण लायक होने लायक प्रयत्नपर रहकर केवल परमार्थ बुद्धिसेही ग्रहण

करने योग्य थे अति उत्तम होइयों मिथ्या मानादिकमें अंध न होतें
 अथवा किसी प्रकारकी भी झूठी लालचमें न लिपटातें तदनं नि-
 स्वार्थ बुद्धि रखकर पूर्व महापुरुषोंसे आत्म लघुता भावतः भावत
 ग्रहण करके तदनुकूल अपनी कुलफजें पूरी खंतसें बजावै, भव
 भीरुता धारनकर किसी तरहकी उन्मार्गी देशना या सन्मार्ग लो-
 पनयार्त्ता न कहते हुवे प्रतिरोज जयवंता वर्त्तता हुवा जिनशास-
 नको पुष्टि मिल सके वैसे सावधानपनसें पंचाचारादिकमें तत्पर र-
 हवे, तो ब्रेशक जरूर पवित्रशासनके प्रभावसें और अपने सद्भावके
 योगसें ये प्रत्यक्ष अनुभवमें आता हुवा महा भयंकर चतुर्गतिरूप
 संसार-समुद्रकों तिरके दूसरे अनेक भव्य सत्त्वोंकों भी ये दुःखो-
 दयिसें तिरानेमें समर्थ होसकै, इससें मुकानिषोंका अति उमदा म-
 गर जोखमवाला अधिकारकों अपनी योग्यता-स्पाकत बिगर आप
 मतिसें आदर लेनेसे परिणाममें स्वपंरकों बड़ीभारी नुकशानीमें उ-
 तरना पड़ता है, इस मुजब उपदेशमालादिक अनेक प्रमाणिक शा-
 खकार कहते हैं; तब इस परसें ये सिद्ध हुवा कि पवित्र शामनकी
 रक्षा और पुष्टिके लिये अति उत्तम मुकानीओंकी खास जरूरत है,
 वैं यदि अच्छे पवित्र शास्त्र रहस्यके ज्ञाता हो, पवित्रशासनकी जा-
 होजलालीके लिये अतिगहरी खंत-फिक्र रखते होवै, और चाहे वैसे
 नियम संयोगोंको लेकर कदाचित भइ हुई शासन मलीनताओं दूर
 करनेके लिये जिन्होके अंतःकरणमें पूर्ण खंत-उमी होवै, सभी शासन
 शक्तिक साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकाओंको औसर उचित, उनको

सुहावना लगे वैसा सदुपदेश देकर, उन्होंनेकी धर्म संबंधी उमीयोंको सतेज करे, और किसी विषय-संयोगसे धर्मसे पतित हो गये हुयेका ज्यो पुनरोद्धार होवे त्यों परम करुणारससे प्रेरित हुई पूर्ण स्वतसे करे—ये आदिक असंख्य गुणगणालंकृत हो अपने सुभागी सुकानीये धार लेवे तो दुनियामें कोई न कर सके वैसा परम आश्चर्यभूत काम कर सकें, अलबत अपने पवित्र शासनके ऐसे सुकानि अपने सद्भाग्यबलसे जागृत होवे तो वे तर्फकी अपनी फर्जे भी अपनको जरूर अदा करनी चाहियें, अक्षरशः परम पवित्र परमात्माकी आज्ञावत् वै महाशयोंकी आज्ञा मुजब अपनको अति नम्रतापूर्वक अनुसरकेही चलना चाहियें, पूर्ण श्रेय साधनेका सीधा मार्ग यही है, जहां तक पवित्रशासन तर्फकी अपनी फर्जे और उसी के साथ अति निकट संबंध धरानेवालोंकी तर्फकी अपनी फर्जे अपन समझेंगे नहीं, या समझने कुछ आनेपरभी प्रमादादिक परवश हो अपनी योग्य फर्जे अपन अदा करेंगे नहीं, वहांतक अवश्य अपनही हानि पावेंगे, मिथ्यामानमें मोहित हो एक दूसरेकी परवाह न रखते बेपरवाह रखनी ये विनयमूल पवित्र शासनकी रीतिसे तद्दन उलटा मालुम होता है, उस मुजब आपसुखीसे वर्तन चलानेसे कभी अपना श्रेय होनेका संभव नजर नहीं आता है।

अपनने धर्म के प्रभावसेही सब कुछ सुख संपत्ति पाइ है; तो भी उस उपकारी धर्मका उपकार भूलकर उन तर्फकी अपनी योग्य फर्जे न धजाते हुये अपन मोह मदिराके कैफमें अपना कर्त्तव्य

पर छोड़ मदांश या रागांश बनकर तदन विपरीत वर्चन चलावे तो अपने स्वामी-धर्मका द्रोह करनेहारे अपनके क्या हाल होयेंगे ? वास्ते मुनाशिव है कि-अपनकों परम उपकारी श्री धर्मको खातिर अपने तन, मन, धन, अर्पन करनेमें पीछा पांव न धरते जितनी बन सकें उतनी उन्नति-प्रभावना करनी चाहियें. निर्ग्रय महात्माओंको समुचित है कि-अपने पीछे लगे हुवे शुभाशयवंत साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकारूप श्री चतुर्विध संघकी ज्यों उन्नति होवे त्यों निःस्वार्थ-निराशी भावसे प्रवर्चना चाहियें. श्रीसंघकी सही उन्नतिकी नींव उन्होंने परस्पर सुसंप्र साथ आचार विचारकी शुद्धतामें रही हुई है; वास्ते मुनाशिव है कि पवित्र मुमुक्षु वर्गको ज्यों श्री संघमें सब जगह सुसंप्र सुदृढ़ होवें, और ज्यों उन्होंने पवित्र आचार विचारकी शुद्धि सुदृढ़ होवै त्यों करनेके लिये आपस आपस मुमुक्षु वर्गमेंही पहिले अति उमदा दिलसे अक्यता करके-अक्यता बढ़ाकरके आपके अंदरही पहिले पवित्र आचार विचारकी चाहिये वैसी उमदा दिलसे शुद्धिकर सद् वर्चन दिखला देनाही मुनाशिव है.

लेखक दिखला देनेमें अनि दिल्गीर है कि-आजकल जब मुमुक्षु वर्गही अक्यताको नहीं चाहने हैं या उसी वर्गमेंही अक्यता दूर होनेसे जगह जगह अव्यवस्था फैल रही है तो आपका निस्तार करनेमें उक्त मुमुक्षु वर्गकाही आलंबन लेनेहारे श्रावक वर्गका तो कहनाही क्या ? बहुत करके मुमुक्षु वर्गकाही नाम जैन सांप्रदायमें उपदेश रूपसे मसिद्ध है. यदि उपदेशक वर्गमें अक्यता होवै तो

इच्छित कार्य उपदेश द्वारा कितनी सहेलाइसें साध सकै ? यदि उपदेशक वर्गका केवल परमार्थ बुद्धिसें पवित्र शास्त्रानुसारसेंही द्रव्य, क्षेत्र, कालादिक विचार कर श्रोतावर्गकों समझ बुझ पड़े वैसा सरल सादी भीषी भाषामें उपदेशद्वारा कथन किया जाता होवै तो उपकारमें कितनी बड़ी भारी वृद्धि हो सकै ? मंद परिणामी-शियल-गढ़वाडिये साधुओंके संगसें जो सड़ा हो गया होवै वो किस तरह जल्दी निर्मूल हो सकै ? उत्तम प्रकारके त्याग वैराग्य धारण करके विवेक पूर्वक शासनके सच्चे लाभकी खातिर गहरी खंत और फिकसें उपदेश द्वारा प्रयत्न किया जाता होवै तो कैसा अनहद लाभ हो सकै ? मिथ्यात्वीओंकी सोबतसें, अज्ञानताके जोरसें, या चाहे वैसे निर्जीववत् सबके लियेसें जो जो बुरे रीत रिवाज घुस गये होवै, अपने सच्चे आचार विचार भूलाया गया होवै और जेहमोंने घर घाल दिया होवै, वो सभी निर्दम मुनि उपदेश-बलसें कितनी सहेलाइसें सुधार सकै ? जब मुनियोंमें अक्यता-संप और योग्य आचार विचारकी शुद्धिसें पवित्र शासनकों और पवित्र शासनरागी जनोंकों असा अचिंत्य अनुपम लाभ हाथ आ सकै वैसाहै, तो पीछे मेरे प्यारे भ्राता और भगिनीयें भागवती दिता ग्रहण कर लिये परमी; अंगार (गृह) छोड़ अणगारपना अंगीकार कियेपरमी, राग द्वेष मोहादिकों हठानेके वास्ते गांव-नगर-ज्ञाति-कुटुंब-कबीलादिकका प्रतिबंध छोड़ देने परमी, और आखिर मानापमान छोड़, स्वयंको समान गीनकर-सभी परिसह उपस-

गोंको सहन कर श्रीवीतराग प्रभुजीकी निष्कपटतासे 'आज्ञानुसार' चलकर अपने अनादि मलीन आत्माको निर्मल करनेका खास निश्चय कियेपरमी, क्षणभरमें वो सब भूल कर अपना आत्मा उल्टा मलीन होवे आरं चार गतिरूप संसारसमुद्रमें पुनः पुनः डूबकर महा दुःखका हिस्सेदार होवे असा पवित्र प्रभुजीकी आज्ञाको, बल्लघन करके अपनको करना क्या उचित है ?

परमकृपालु प्रभुने अपनको निरंतर वैरी, प्रमोद, करुणा और उदासीनता रूप चार उमदा भावनाओं भावके अपने अंतःकरणको निर्मल करनेका कहा है. अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्वादि बारह भावनाओं हरदमेशों भावकर अपना वैराग्य सतेज करनेका फुरमाया है, और पंचमहाव्रतोंकी २५ भावनाओं रोजरोज भावकर संयमकी रसा करनी कही है, वो क्या तबन अपनको भूल जाना चाहिये ? नहीं कभी नहि ! मेरे मिय भाइमगिनीयें ! ये अपने हृदयपटके उपर खास कोतर रखना और निरंतर लक्षमें रखना योग्य है कि परम पवित्र जैनशासनके मजहबी कानुन मुजब अपनको जीवमात्र तर्क मित्रभावसे देखनेका या वर्चनेका है. पवित्र शासनरसिक-शुद्ध गुणवंत-गुणानुरागी तर्क अपनको प्रमोदभावसे देखनेका या वर्चनेका है. द्रव्यादिकसे दुःखी हो दुःख पाते-हुवे साधर्मिकादिकोंको यथाशक्ति द्रव्यादिकसे और चाहे वो अन्य विषय-संयोगसे धर्मपतित हो गये हुवे या पतित होते हुवे या धर्म न पाये हुवेको शुद्ध वीतराग धर्मतत्त्व समझाकर पवित्र धर्मप्राप्तिरूप

उत्तम करुणाद्वारा मदद देकर उद्धार करनेकी अपनी मुख्य फर्ज है. केवल धर्मविमुख अनार्यवृत्ति पाप रति प्राणियोंकी तर्फ भी द्वेष न लाते उदासीन भावसेही देखना या वर्त्तनेका है. अपने सत्य श्रेयका मार्ग तो करुणावन्त देवनें यही बतलाया है, और उनको आदरनेमें अपनको कष्ट भी नहीं पड़ता है, उल्टा परम सुख प्रकटता है. सर्वत्र उक्त मर्यादासे वर्त्तन चलानेसे स्वपरमें सुख शांति फैलती है. पवित्र आचारपरायण प्राणी इन लोकमें चंद्र समान निर्मल यश पाकर पीछे परत्र भी सुख पाते हैं. इनसे विरुद्ध वर्त्तन रखनेसे इस लोकमें प्रकट अपवाद अपयश प्राप्तकर परभवमें महान् अनर्थ पाता है.

एक सामान्य राजाका हुकम न माननेसे बड़ा भारी अनर्थ प्रकटता है, तो केवल अपने हितकी खातिर परम करुणासे प्रकट हुई त्रिजगपूज्य श्री तीर्थंकर प्रभुजीकी पवित्र आज्ञाका स्वच्छंदतासे उल्लंघन करनेसे कितना भारी अनर्थ होनेका ! वो मेरे प्यारे भ्राता भगिनीयोंको अच्छी तरहसे सोचना लाजिम है. सम्यग् विचार करके गेरमर्यादासर होता हुआ आपसुदीका तदन विपरीत वर्त्तन विलकुल छोड़कर परम पवित्र प्रभुकी अति उत्तम आज्ञाका पूर्ण प्रेमसे सेवन करना दुरस्त है, पीछे पूर्णश्रद्धासे प्रवर्त्तनेसे प्रतिदिन अपना अभ्युदयही होता हुआ अपन देखेंगे. जो सचे सुख शांति अनुभवने के लिये अपन अणगार हुवे है. तो अनुभव लेनेका दिवस अपनको आवेगा कि जब अपनने

खोटी मानलीहुइ ममता अहंताको छोडकर अपने शुद्ध आत्म-
द्रव्यमेंही अहंता, और शुद्ध ज्ञानादिक गुणोंमेंही ममता लावेंगे, ऐसा
सद्बिवेक लानेके वास्ते हमेशां हरकत करनेवाले सबबोंको दूर कर
साधक सबबोंकोही सजने चाहियें, यदि अपने हृदयमें मान होवे तो
ऐसा अनुपम चिंतामणि समान,—दश दृष्टांतसें दुर्लभ—किंती पूर्वके
योगसें प्राप्त भया हुआ ये अमूल्य नरभव अपन दृष्टा न खोदेना
चाहियें; किंतु जितना आत्मवीर्य स्फुरायमान किया जा सके उतना
स्फुरायमान करके धन सके उतनी सुकृत कमाइ कर लेनी चाहियें,
जिससें करके अन्न और परश्र मुख शांति प्राप्त होवें, परम कृपालु
परमात्माकी पवित्राज्ञाका आराधन करना ऐसा अमोघ लक्ष्य करना
चाहियें, कि दरम्यान सेवन करनेमें आते हुवे धैर्य, गांभिर्य,
औदार्य, क्षमा, मृदुता, ऋजुता, निर्लोभता, निराशंसता और सत्य
विवेकतादि सद्गुणोंकी श्रेणिकों देखकर भव्य चकोर प्रमोद पूर्वक
पूर्ण प्रेमसें उसका अनुमोदन करे, इतनाही नहीं; मगर वे भी उक्त
सद्गुणश्रेणिकों अंगांगी भावसे भेटकर अपनी भविष्यकी प्रजाके
वास्ते वो अति उमदा और अमूल्य वारसा छोड जाय.

अहा ! मेरे प्यारे भाइ भगिनीयें ! यदि ममादशत्रुको छोड-
कर परम मित्र समान परमात्माकी पवित्राज्ञाको प्रेमपूर्वक तन, मन,
धनसें आराधनेको तत्परता भज लेवै तो अहाहा ! शासन कैसी
जाहोजलाली मुकते ? सकल मुमुक्षु वर्ग साधु-साध्वीयें ऐक्यतासें
पवित्र आचार विचारकी शुद्धिसें द्रव्य और भावसें कितने सुखी

होवे ? और इस मुजब पेक्यता रूप अखंड जंजीरसे संबंध भये हुवे और बीतरागमणीत शुद्धाचार विचारको सेवनसे प्रसन्नाशय धारनकर वे महात्माओं साक्षात् जंगम कल्पवृक्षकी श्रेणीकी तरह अपनी आति शीतल छायासे संसारतापसे खिन्न होकर भावशान्तिके लिये आश्रय लेनेकों आये हुवे सुथावक-श्राविका वर्गकों सदुपदेशरूप अमृतफल चखाकर कितना भारी आनंद देनेकों शक्तिवंत हो सकै, इस मुजब प्रसन्न दिलसे उक्त नीतिके सेवनद्वारा कैसा अनूपम लाभ संपादन होवे.

अहा ! ऐसी सोनेरी तक कब आयगी कि जब उत्तम शौहरी-ओंकी तरह सदा जयवंता वर्त्तता हुवा जैनशासनरूप बाजारमेंसे अपन भी परीक्षापूर्वक गुणरत्नोंकोही ग्रहण करेंगे, और दोष दृषदोंको फेंक देंगे ! असा सुनहरी सूर्य कब उगेगो कि जब अपन विवेकप्रकाशद्वारा प्रकट रीतिसे गुणदोषको समझकर सदगुणोंको ही आदर करते सिखेंगे ! ऐसी सुनहरी घड़ी कब देखेंगे या पावेंगे कि जब अपन पराये छिद्र शोधन करनेकी बुरी आदत भूलकर फक्त गुणग्रहण करनेकी उत्तम रीति आदरेंगे-श्रीकृष्ण महाराजकी तरह क्रोडो अवगुणमेंसे गुण मात्र ग्रहण करेंगे ! ऐसी उत्तम मीनीट कब मिलेगी कि जब पूर्वोक्त सदा शीतल संत सुरतरु की पवित्र छायाका आश्रय लेकर वो संत सुरतरुकी सुवासनाके बलसे परदोष दुर्गंध ग्रहण करनेकी अपनी अनादिकी बुरी आदत सर्वथा दूर करेंगे ! सदगुणवासना ग्रहण करने

न्मति सजेंगे ! ऐसी अमूल्य सेफण्ड कब प्राप्त होगी कि जब अनादि प्रिय कुसंगकों विलकुल जलांजली देकर सत्संग भजनेका दृढ निश्चय करेंगे !

यह बात अनुभवसिद्ध है कि अपन जहांतक महामलीनता-जनक, कुसंग सजकर सुसंगति सजेंगे नहीं, वहांतक अपनको सुबुद्धि देकर दुर्गतिमें लेजानेवाली कुमतिके पाशमेंसे छुटकर सुबुद्धि देकर सुगतिमें ही लेजानेवाली सुमतिके अपन कभी स्वामी न हो सकेंगे। सुमतिके दृढ संबंध बिगर अपन दोषवासनाओं दूर कर शुद्ध गुण-वासनाओं धारण न कर सकेंगे. दृष्ट दोषवासना त्यागन किये बिगर और शुद्ध गुणवासना अंगिकार किये बिगर अपन कभी परदोष देखे बिगर या उनी दोषोंको ग्रहण किये बिगर रहनेके नहीं और शुद्ध गुणरत्न या शुद्ध गुणिजन होने परभी अपन उनको देख सकेंगे ही नहीं. तो पीछे गुणरत्नका ग्रहण करना तो क्यों करके ही वनेगा ? जहांतक परदोषग्राहक बुद्धि प्रबल वर्तती है, वहांतक गुणग्राहकपना नहीं आ सकता है; क्यों कि परस्पर विरोधी है चास्ते नहीं आसकता है. जहांतक शुद्ध गुण ग्राहक बुद्धि नहीं प्रकट होगी, वहां तक सत्संग रुचिके पात्र हुवा ही नहीं जाता जहां तक आश्रय करने लायक शीतातिशीतल छायावाले कल्पवृक्ष समान संततमागम रुचेगा नहीं, वहांतक अमृतका तिरस्कार करै वैसा अतिमिष्ट-मधुर सत्य धर्मोपदेश कर्णगोचर होवे ही नहीं. जहांतक अभिनेत्र अमृत समान सत्य धर्मोपदेश सुना नहीं, वहांतक तत्त्व-

विवेक प्रकटता नहीं जहांतक तत्त्वविवेक प्रकट होवे नहीं, वहांतक हिताहित बराबर समझनेमें आ सके ही नहीं, जहांतक हिताहित सम्यग् समझनेमें आवे नहीं, वहांतक अहितके त्यागपूर्वक हितमार्गका सम्यग् सेवन हो सके ही नहीं, जहांतक अहितके त्याग पूर्वक सम्यक् हितमार्गका सेवन न किया जाय, वहांतक परमकृपालु परमात्माकी पवित्र आज्ञाका उल्लंघन हुवे बिगर, रहे ही नहीं, और जहांतक पवित्राज्ञाका उल्लंघन किया जाता है, वहांतक ये अति भयंकर भवोदधि तिरना बहुत मुश्किल है, और पवित्राज्ञाका सम्यग् आराधनसें वही संसार तिरना सुगम हो पड़ेगा.

परमकृपालु परमात्माकी पवित्र आज्ञाका आराधन सम्यग् रीतिसें हितमार्गका सेवन करनेसेंही होता है, सम्यक् रीतिसें हित सेवन विवेकपूर्वक अहितमार्गके त्यागसें होता है, बराबर हिताहितकी समझ सम्यग् ज्ञान क्रिया के सेवन करनेहारे सद्गुरुद्वारा हो सकती है, ऐसा सिद्ध होता है कि सम्यग् हितमार्गदर्शक उक्त सद्गुरु होनेसें आत्महितैषीवर्गनें वैसे महात्मा पुरुषोंका अवश्य आश्रय लेना दुरस्त है, तब आश्रय करनेयोग्य सुमुखवर्गने आपकेही कल्याणार्थ और आश्रय लेनेवाले इतर आत्महितैषीवर्गकी खातिर आपके असंख्यप्रदेशरूप आत्मामें कैसी उमदा और विशाल-गुण सृष्टि रचनाको पैदा करनी चाहिये, लोकप्रसिद्ध बात है कि-कुबेमें होगा तो होक्षमें आवेगा ' मगर कुबेमेंही पानीका तोटा होगा तो होक्षमें कहांसे पानी आ सकेगा ! यदि सुमुखसें उत्तम गुण-

रत्नधारक होंगे तो सहजमें उनके आश्रितोंको वो उमदा गुण-
त्नोंका लाभ मिल सकता है; मगर सम्यग्ज्ञान वैराग्य सद्गुरु भक्ति
और भवभीरुतादिक सद्गुणोंकी न्यूनतासे खुद आपही गुण-विर-
क्त होयें तो वो अपने आश्रितोंको किस तरह गुणवन्त बना सकें ?
आप निर्धन होयें तो दूसरोंको किस तरह धनवन्त बना सकें ? जगत-
मानवका दारिद्र्य दूर करनेकी इच्छावाला कैसा महान् भाग्यभाज-
न होना चाहिये ?

जगत्को ऋणमुक्त करनेहारे श्रीतीर्थकरादि जैसे वैसे सामान्य
जन नहिं थे. वे असाधारण नरत्नो या पुरुषसिंह थे. श्रीसंघके
उपर अवसरउचित अनुग्रह-कृपा करके पवित्र शासनकी प्रभावना
करनेहारे श्रीवज्रस्वामि धर्मः आपके अति उत्तम ज्ञान वैराग्य गुरु-
भक्ति और भवभीरुतादि कोटि सद्गुणोंद्वारा श्रीवीतराग शासनकी
अमूल्य सेवा घजानेमें सुप्रसिद्ध हैं. मेरे प्यारे भाई-भगिनीयो !
ऐस उमदा गुणोंको धारण करके पवित्र शासनकी अमूल्य सेवा
घजानेमें अपनको भी ऐसे महात्माओंके दृष्टांत ध्यानमें लेनेकी ज-
रूरत है; और पवित्र शासनकी वैसी अमूल्य सेवा घजाकरकेही अपनको
अपना ये दश दृष्टांतमें दुर्लभ कहा हुआ मनुष्यजन्म; महाभाग्य-
योगमें प्राप्त कियेहुवे उत्तम कूल, पंचेंद्रिय पाटव, शरीर सौष्टव,
सुगुरु समागम, वीतरागजीके वचन श्रवणादिक उत्तम धर्मसाधन
अनुकूल सामग्री, तथा उसद्वारा भई हुई धर्मरुचि और क्रमशः प्रकट
भई हुई श्रद्धा विवेकादि सद्गुण श्रेणिकी सफलता माननेकी है.

पवित्र शासन तर्फकी अपनी उत्तम और उचित फंजें समझने-
 के वास्ते और समझकर बराबर लक्षमें रखकर उसी माफक वर्त्तने
 के वास्ते श्री गौतमस्वामी, श्री जंबूस्वामी, श्री मभवस्वामी, श्री
 शर्यभस्वामी, श्री भद्रबाहुस्वामी, श्री आर्यसुहस्तिस्त्री, श्री स्यू-
 लिभद्रजी, श्री वयरस्वामी, श्री उमास्वातिवाचक, श्री आर्यरक्षित-
 स्त्री, श्री सिद्धसेनदिवाकर, श्री देवर्दिगणिसमाश्रमण, श्री हरि-
 भद्रस्त्री, श्री धनेश्वरस्त्री, चादीश्री देवस्त्री, श्री हेमचंद्राचार्य,
 श्री जगच्चंद्रस्त्री, और श्री हीरविजयस्त्री वगैरः महान् प्रभाविक
 पुरुषसिंहोंके अति उत्तम बोधजनक चरित्र खास लक्षपूर्वक वांचने
 विचारने और धन सकै वहां तक अनुकरण करने लायक है। यदि
 इस तरह उक्त महापुरुषोंके सच्चरित्रोंका आवेहूव चितार अपने म-
 नमंदिरमें करनेमें आवै और वे पावन पुरुषोंके कदम दर कदमसें
 प्रयत्नपूर्वक चलकर स्वसाधर्मभाइयोंमें ऐक्यताके साथ मुमुक्षु
 वर्गके उचित आचारविचारमें केवल परमार्थदृष्टिसे चाहिये बैसा
 सुधारा करनेमें आवै, तो मेरे अति नम्र विचार मुजय स्व-उत्कर्ष
 और पर अपकर्ष करनेका बलत कबी भी न आने पावै। उसी
 मुजय मुमुक्षु साध्वी समुदाय अपनी और पवित्र शासनकी उन्नति-
 के खातिर जो गुण निष्पन्न नामवाली यानि चंदनबाला, मृगावती,
 पुष्पचूला, राजिमति, तथा ब्राह्मी-सुंदरी समान महान् सतीयोंके
 दृष्टांत लेकर परमपूज्य परमात्माकी पवित्र आज्ञानुसार चलकर
 परस्पर संपरुष मजबूत ग्रंथी पाडकर विनयपुरःसर वर्त्तन रखवे,

तो मर्तीति पूर्वक कहा जाता है कि जरूर कुछ अच्छा परिणाम
 आवेही आवे, ऐसे अच्छे परिणामके वास्ते उन्होंने भी ऐक्यताका
 सेवन करके अपने उचित आचार विचारकी मणालिका सुधारलेनीही
 मुनाशिय है, मेरे प्यारे भाइ भगिनीओंको अति-नम्रतायुक्त विनती
 करनेकी है कि जब अपन इस मुजब अपने परमपूज्य पितारूप पूर्वजों
 पोंके पवित्र कदमसे मणति पूर्वक चलकर अतिरिष्ट परिणाम कर स्वल्प-
 टकों खड़ी करने हारे हजारों लोगोंके बीच तमासा बतलाकर निर्म-
 ल शासनको निस्तेज करवाले, तथा आपके शुद्ध ज्ञान-दर्शन-चा-
 रित्रके रसकों ढोल ढालनेवाले और परिणाममें परम दुःखदायक
 मिथ्या मान मर्तगजकों मार नाशकर परस्पर योग्य नम्रता धार-
 नकर पूर्व घुस गया हुवा कुसंपकों काट-दाटकर ऐक्यता धारण
 करके उचित आचार विचारकी शुद्धि कर अपना कितनेक बखतसे
 गैरव्यवस्थासे विसंस्थल भया हुवा पवित्र धर्मकी मणालिका
 सुधारेंगे, तो पीछे अपन अपना स्वकल्याणसह अपने आश्रित
 श्रावक श्राविकाओंका भी कल्याण सिद्ध होवे ऐसा सरल मार्ग
 खुला करदेगे मगर जहांतक मिथ्या मानमां मोहित हो उचित विन-
 य नम्रता भी छोंडकर-बलेशकारी कुसंपका पोषण कर-शक्ति होने
 परभी अपने पवित्र आचार विचारकी हानि होने देकर-पवित्र
 शासनकी मलीनताको काराणिक-होकर अपने आपकेही कल्याणकी
 बेदरकारी करेंगे, वहांतक अपने आश्रितमूल श्रावक श्राविकाओंका
 कल्याण करनेकी अपनी इच्छा धंध्याके पुत्र होने जैसी व्यर्थ आशा

है: अपना आपकाही कल्याण करनेको असमर्थ अपने अन्यजनोंको किस तरह कल्याण कर सकेंगे? वास्ते मेरे नम्र विचार मेरे प्यारे भाइ भगिनीयें! पहिले तो अपनको अपने कल्याणके वास्ते दूसरी तमाम बावते बाजुपर छोड़कर खास मयत्न करनाही योग्य है जहांतक उक्त अति उपयोगी बावतमें विलंब या बेदरकारी करनेमें आयेंगी, वहांतक दिनप्रतिदिन झूठी अहंता ममताके सेवनद्वारा संपत्ती वृद्धिके साथ पवित्र आचार विचारकी अति हानिका वि- शेष मसंग आनेसें अति निर्मल भी वीतराग शासनकी मलीनता होनेका कठिन संभव रहता है वास्ते मेरे प्यारे! अपनको अब निर्बिलंबसें तुरंत जागृत होनाही दुरस्त है अब ज्यादा बखत ममादकी पथारीमें पड़ रहनेका नहीं है अपनको श्रीगौतम-स्वामीजीके जैसे महापुरुषोंका वेप धारन करके उनको एक क्षणभरभी शरमिदा करना नहीं; किन्तु सर्व शक्ति फैलापके उनको पूर्ण यकीनसें भजनाही चाहिये अपनको सच्चा सुख चाहिये और वैसा काम न करे अगर उससें विपरीत करे, तो सुख क्यों करके संपादन होवे? अपन नरक-तिर्यचादिकके दुःखसें डरे तौभी रस्ता तो वैसा ही लेवे तब वैसे दुःखसें क्यों कर बच सके? हा, मेरे भाइ भगिनीयें! बचनेका एक मार्ग है सो यही है कि अ-पनने ग्रहण किया जो वेप उसको लज्जापात्र क्षणभरभी न करते अपना अंतरंग मान मायादि मैलको धोडाल कर नम्रता सरलता विवेकतादिक उत्तम गुणवत सुसंपधारन करके पवित्र आचार वि-

चारकी शुद्धिकर-निर्मल शासनकी प्रमाद परबश होनेसे भर हुइ
 मलीनता दूरकर-श्री पीतलग शासनकी गोभा बढाके-हमेशा अ-
 प्रमत्त रहकर-मोह मत्सरआदिक दुष्ट दोषोंका पराभव कर-समतादिक
 सत् सहाय बलसे शांत सुधारमका पान कर-परम शांत बनकर
 अनेक भय्यमनोंको आश्रयस्थान हो केवल निष्पृह-निरासभावसे
 स्वात्महितैषी जनोको शास्त्र रहस्यभूत शांत सुधारसका पान कराके,
 श्रेष्ठ स्वार्थ साधते हुवे अखिन्नतासे परोपकार करते हैं आखिर
 समाधि पूर्वक द्रव्य भाव संलेपना कर-समस्त विरोध शांतकर-स-
 मस्त पापस्थानक आलोच-निंदकर कायमके लिये पश्चल्लक्षण कर
 अंतिम श्वासोश्वासमें भी धर्म पवित्र अरिहत सिद्धफाही सम्मरण
 कहते हुवे यह वाद्य माण छोडकर पवित्र शासनी वेपकों भजालेना
 यही सर्वोत्तम है. इस भुजब उत्तम आराधना-पताका स्वार्थीन
 करली जावे, जय जय नंदा जय जय भद्राके मांगलिक शब्द ध्व-
 नितें बंधायं लिये जावे, और अंतमें परमानंद पद भी इसी तरह
 भास किया जावे. अहा ! ऐसी परमानंद दायक स्थिति साक्षात्
 सर्वदा अनुभवनेके लिये किस वास्ते भुलजाना चाहिये ? और कु-
 मति कदाग्रहका पछा पकडकर किस वास्ते पायमाल होजाना चा-
 हिये ! इतनी हृदपर पहुंचने परभी सुखकी चेदरकारी कर केवल
 कल्पित सुखमें मग्नगुल् हो, जीती हुइ बाजी क्यों हारजानी चाहिये ?
 पुनः पुनः विनय पूर्वक विनती करता हूं कि अय वीरपुत्र ! और
 वीर पुत्रिये ! अब विलंब विगार जाग्रत होजाओ और तुमारा हित

तपासलो. प्रमाद पयारी छोड़कर अममाद बज्रदंडसें मोह राक्षसका निफंदन कर अपना और अपने आश्रित भव्योका संरक्षण करो. नहीं तो ये मस्त हो रहा हुवा मोहनिशाचर अपना और अपने निराधार सेवकोंका सब कुछ देखते देखतेमेंही छिन लेगा, वास्ते आप लोग अच्छी तरह जागत होकर अपना और दूसरोंका संरक्षण करो. सुधेष्ट किं बहुना ? !

असल फकीरी.

सच्ची फकीरी कहो या सच्चा साधुत्व कहो, मगर वो प्राप्त होना जीवकों बहुत ही मुश्किल है; क्यों कि जब कुल उपाधियोंको जला-जालि देकर अपना मन-वचन-तनको अवंचकपनेसें अध्यात्म-योगी श्रष्टिके वास्ते ही प्रवर्तानेमें आवै, तभी ही सच्ची फकीरीकी लहेजत आ सकती है. उपाधिसें मुक्त हो गये हुवे सच्चे फकीर, फीकरके साथ कैसा संबंध रखते है सो इस छोटेसे द्रष्टांतसें स्पष्ट मालुम हो जायगा:—

फिकर सबको खा गइ, फिकर सबका पीर;

फिकरकी फाकी करै, सोही पीर फकीर. १

शिर मुंडाडाला; मगर मनकों नहि मुंडाडाला तो शिर मुंडवानेसें क्या श्रुकर हुवा ? योग लिया मगर भोगकों साफ न छोड़ दिया तो योग लेनेसें क्या कमाया ? सच्च तपास करनेसें तो पात्रके बिगर योग शोभारूप ही नहीं मालुम होता है; मगर फजीतीरूप व-

नकर स्वपरके अहितकी वृद्धि की जाती है; तथापि ये विपत्काल योगसे किननेक अहंभक्त जैसा व्यापार ले बैठे हैं, उसमें वैसे कठोर परिणामीयोंको क्या लाभ होगा? ऐसी शंका हो आवै, इनकी समाधानीके वास्ते श्रीमद् यशोविजयजीमहाराजने अध्यात्म सारमें कहा है कि:—

(अनुष्टुप्-छंद.)

स्वदोषनिन्दवो लोक-पूजा स्याद् गौरवं तथा;
इयमेव कदर्थयते, दंभेन वत बालिशः ॥ १ ॥

आपके दोष डके जाय और लोगोंमें आपकी पूजा सत्कार बढ़ाई होवै—फक्त इतनेही के वास्ते मूर्ख शिरोमणिभूत दंभी लोग दंभद्वारा कदर्थना पाते हैं सो खेदकी वार्त्ता है! ” पुनः भी कहा है कि:—“ जमीनपर सो जाना, भीख मंगकर खाना, पुराने जैसे कपड़े पहनना, और बालोंको नौच ढालना ये सभी साधुकों करना शुकर है; लेकिन एक दंभकाही त्याग करना बड़ा दुष्कर है. और जहां तक दंभ-माया कपट न छोड़ दिया जावै, वहां तक करने आती हुई सभी कष्ट करनी फोकड़-फजूल है. ” बड़े बड़े नाम धारण करके या फलाने फलानेके शिष्य कहलाकर केवल स्वपरकों कलंकितही किये जाते हैं. जब असल फकीरीकी किम्मत चूझकर चक्रवर्ती—आपके छः खंडके साम्राज्यको छोड़कर योग साम्राज्य भजतेथे और आपके शरीरपर भी ममत्व न धरतें अखंड व्रतकाही मेयन करतेथे, तब आजकल जाग्रत होनेवाले और जागृह हो गये

हुवे कितनेक माया देवी-कपटके उपाशक तदन उसे विपरीत-
 अनर्थकारी काम करते हुवेही मालुम होते हैं. धर्मका बेप-धार
 करके भोले भाले नर नारी मंडलों फंदमें फसाकर अपनी स्वा-
 दृष्टि-नीचदृष्टि साधनेके वास्तेही धूमधाम मचाते है. यत्न प्रयत्न
 करते हैं ये कैसा कायरपना और भवाभिनंदीपना कहा जावे ? फल
 अपनी नीच विषय दृष्टियोंकोही तृप्त करनेके वास्ते अपने गुरु योगीश्वर
 अनादर करके स्वच्छंद मंतिमंद फंदमें मशगुल् होकर शास्त्रविरुद्ध
 आचार विचार स्त्री परिचयादिकों सेवन करते हुवे उच्छृंखल
 'साधु नामधारीको' योग नशीहत करनेके वास्ते कुल् जैनबच्चोंको
 फर्ज है. ऐसा होनेपर भी वैसे बेशरम निफट लोगोंको पुष्टि देने
 वो तो प्रकट पापकोही पुष्टि देने बरोबर मैं तो सम्ममता हूं. ऐसे
 बेप विडंबक, विषयलंपट और मुग्ध जन विमतारक-बंचक-ठगा
 दंभी वर्गको और वैसे पवित्र शास्त्र विरुद्ध वर्चन रखने हारे वर्गको
 मुग्धतासे पुष्टि करनाहारे मुग्धजनोंको असल फकीरीका संक्षिप्त
 ध्यान और उसद्वारा उन्होंका कुछभी सद्भाग्य होवे तो उन्होंको
 जागृत करनेके वास्ते श्रीकपूरचंद्रजी-चिदानंदजी महाराजने कहा
 हुवा पद यहां पर दाखिल करताहूं कि:

(नाथ कैसे गजको बंध छुड़ायो ? ये राह.)

अवधू निरपक्ष विरला कोइ, देख्या जग सब जोइ, अवधू निर.
 समरस भाव भला चितजाके, थाप उथाप न होइ;
 अविनाशीके घरकी बातें, जानेंगे नर सोइ. अवधू निरपक्ष.

राव रंकमें भेद न जानै, कनक उपल सप लेखै;
 नारी नागिनीकों नहों परिचय, तो शिवमंदिर पेखै अवध. निर. २
 निंदा स्तुतिको श्रवन सुनिकें, हर्ष शोच नहि आनै;
 सो जगमें जोगीसर पूरे, नित चढ़ते गुनठानै अवध. निर. ३
 चंद्र समान सौम्यता जाकी, सागर ज्यों गंभीरा;
 अप्रमत्त भारंड तरह नित, सुरगिरि सप शुचि पीरा. अवध. नि. ४
 पंकज नाम धराय पंक मुं, रहत कमल ज्यों ग्यारा;
 चिदानंद इस्या जन उत्तम, सो साहबकों प्यारा अवध. निर. ५

उक्त विषयके संबंधमें श्री चंदानंदजी महाराजका बनाया हुआ
 पद्य पढ़कर अपनकों लाजीम कि उसके परमार्थ संबंधी विचार-
 मनन करना. समभाव भावित आत्माही तत्त्वसे निग्रंथ है. वैसे
 पवित्र आत्माकोही निग्रंथ प्रवचन (शुद्ध आगम रहस्य) सम्यग्
 समझा जाता है. और सम्यग् परिणाम (परिणामन) शुद्धि
 आचार भी वही सेवन कर सकते हैं, दूसरे बाह्याडंबरी उस तरहसे
 सेवन नहीं कर सकते हैं. निष्पृहतासे वैसे महाशय राजा और रंकको
 समान गिनते हैं, कनक (सुवर्ण) और पाषाणको बरोबर गिनते
 हैं. ऊपरसे मुकोमल होनेपरभी वक्रगति रागादिभाव-विषसे भरपूर
 भाषिनीको भयंकर भुजंगिनी तुल्य गिनते हैं. ऐसे शुद्धांशयवाले
 संतज नही मुक्ति महालयमें मौज करनेके पूर्ण अधिकारी हैं; परंतु
 इससे विपरीत तुच्छ विषयमुखके कामी हो-विषयांध हो-एक दीन-

दासकी तरह दीनता दिखलानेवाले और ऐसेही कल्पित सुखके सबवसे धोली-पीली मिट्टी (सुना-चांदी) पर राग रखकर बैठ हुवे, किंवा प्रकट नरकके द्वारभूत नारीमें रति-प्रीति रखनेवाले अधम-वेप विडंबक तो किसी सूरतसे भी अक्षय शिवसुखके अधिकारी हैंही नहीं. सांप जैसे कंचुकीका त्यागकर डाले वैसे घाह परिग्रह मात्रका त्याग करके अंतरंग काम क्रोधादिक अरिगणका जिन्होंने जय किया है वही सच्चे निग्रंथ हैं-निग्रंथके नाँवकों वही सार्थक करते हैं. लेकिन उनसे विपरीत चलनेवाले तो निग्रंथ नाँवकों डुवाते हैं. शरमिदा बनाते हैं-अलवत्त ऐसे दंभी मायादेवीके सेवकोंको उनके प्रतिकूल वर्त्तनके लिये योग्य शिक्षा बेशक होवेगी ही होवेगी, उसमें कुच्छ संदेह नहीं. उपशम रसमें मज्जन करनेवाले समाश्रमणगण निंदक या बंदकपर समभाव सह समाधिस्थ रहता है, वे कषाय कलुषित लिंगधारियोंकी मुवाफिक क्षणभरमें मासा और क्षणभरमें तोला नहीं होता है. निंदकका उपहास्य या बंदककी प्रशंसा नहीं करता है. दोनूपर समान हितबुद्धिही धारण कर रहता है, वही सच्चे योगीश्वर कहे जाते हैं. वे समाश्रमण चाहें वैसे विषयसंयोगोंकी अंदर भी एक क्षणभर समभाव नहीं छांड देते हैं. बाकी स्वच्छंदतासे साधुवेप धारण किये परभी भोगी भ्रम-रोंकी तरह विविध विषयवासना विवसहो, तुच्छ आशाके मारे जहां-तहां भीखारी लोगोंसे भी (योगभ्रष्ट)

होनेसें) नीचे दर्जेके हैं, किसी रीतिसँभी उच्च दर्जेके तो हैही नहीं; अैसे पापश्रमण पवित्र शासनकी प्रभावना यानी उन्नति करनेके बदलेमें हीलना करते हैं. उसी लिपेही शास्त्र में वै अदिष्ट कल्याण करनेवाले कहेजाते हैं. यशकीर्तिकी अभिलाषा न रखते केवल आत्मार्यापनेसें वर्त्तनेवाले सुसाधुजन समुदाय तो मान-अपमान या निंदा-स्तुतिकों समानही गिनतेहैं, उस प्रसंगमें हर्ष शोक नहीं करते हैं. वैसे अव्युत योगीश्वरो सर्वथा बंध हैं. वैसे मुमुक्षुयेंही प्रतिदिन अप्रमत्ततासें चलकर गुणश्रेणीपर चढ़ते चढ़ते क्रमशः मोक्षमहालयमें अक्षय स्थिति कर आनंदमाप्तिसें मग्न होते हैं; परंतु परिग्रह (ममता) के बीजेसें लदेहुये द्रव्य-लिंगी तो केवल दुःखपात्र होकर अधोगतिकेही भागीदार होते हैं—इतनाही नहीं; मगर उन्होंनेको फिर उंचा आना अत्यंत कठिन हो पड़ता है; तदपि केवल मोहके मारे वै विचारे अति अहितकर उलटे राहस्ते चलकर चारोंगतिमें गोये खाते हैं. वहां दीन अनाथ अस उन विचारे नाचार भीताजकों किसका आलंबन ! कोई भी नहीं ! सधब यहीके उन्होंने सर्व सुखदायक सर्वज्ञभाषित सत्यधर्मकों स्वच्छंद वर्त्तनसें धका मारा. एक सामान्य भी राजा—अमात्य वगैरः अधिकारीका अपमान करनेसें अपमान करनेहारेको सख्त शिक्षा भुक्तनी पड़ती है, तो फिर त्रिभुवन पति श्री तीर्थकर महाराजकी परमहितकारी पवित्र आज्ञाका अपमान—अवज्ञा—अनादर—तिरस्कार आपणेंछुदीसें उलंघन करनेसें बैसा करनेवालेकी क्या गति होगी

वो सहजही खियालमें आ सकै वैसाहै. बाह्य और अभ्यंतर उभय ग्रंथ
 (ग्रंथि-परिग्रह) का परिहार करनेसेही निग्रंथपना सिद्ध होता है.
 उसविना वो सिद्ध नहीं होता है. वास्तेही परमात्मा-प्रभुकी पवित्र
 आज्ञाको अक्षरशः अनुसरनेका कामी-मुमुक्षु जनोंको द्रव्य और
 भाव उभय परिग्रह अवश्य परिहरनाही योग्य है. द्रव्यमात्रके त्याग-
 से अंतरशुद्धि किये सिवाय निग्रंथपना प्राप्त नहीं हो सकता है.
 उसी लियेही परमपदके अभिलाषियोंको उभयकाही परिहार कर-
 ना जरूरका है. दीक्षित हुबेपरभी द्रव्यपरकी अनुचित (अघटित) मूर्छा
 स्वसंयम स्थानको अवश्य अपहरती है. इतनाही नहीं; मगर
 वो मूर्छित मुमुक्षुको मोक्षके चदलेमें संसारफल देती है. अहा !
 तदपि दारुण दुःखदायी मूर्छा-द्रव्य मूर्छामें शोच विचार करकेही
 प्रवृत्ति करे तो उसको इतनी बड़ी हानी नहीं सहन करनी पड़ती है.
 सचे यतीश्वर जगतसे उदासीन रहते हैं, वै उत्तम प्रकारकी क्षमा,
 उत्तम प्रकारकी मृदुता (नम्रता), उत्तम प्रकारकी ऋजुता
 (सरलता), उत्तम प्रकारकी मृत्ति (संतोष), उत्तम प्रकारकी
 तपस्या, (इच्छा निरोध), उत्तम प्रकारका संयम (इंद्रियादि निग्र-
 ह), उत्तम प्रकारका सत्य (हितमित भाषन), उत्तम प्रकारका
 शौच (पवित्रता), उत्तम प्रकारकी अकिंचनता (सर्वथा परि-
 ग्रह रहितता), और उत्तम प्रकारका ब्रह्मचर्य (ब्रह्मचरिता आ
 त्मरतिपना) यह दसविध शुद्ध यतीमार्गको अक्षरशः अनुसरने-
 वाले होते हैं.

मित्र समान हैं. परम कल्याणरस

उन्होंका हृदय सदा द्रवित (भीगा हुआ) ही होता है; गंभीरतासे सागरके समान होनेसे वे महाशय अन्यजनोंको बोधकारी होते हैं, और अपमत्तताके उच्च शिखरपर राजित हो अन्य भव्य समूहकों उत्तम दृष्टांतभूत होते हैं, उत्तम महानुभाव कमलकी तरह भोग पं-
 फमें अलग ही रहते हैं, उसीसेही वे शुद्धाशय मुक्तिपुत्रती (क-
 न्या) का पानीग्रहण करने योग्य होते हैं, अर्थात् ऐसे संविह-शु-
 द्धाशय सज्जनकोंही मुक्तिकन्या स्वयं वरमाला आरोपन करती
 है और कामके लिये अपना बल्लभ (स्वामी) वत् स्वीकारके उ-
 नकों अनंत-अक्षय अव्यावाधमुखके भोक्ता करती है, परंतु जो
 महाशय इतने विलक्षण स्वभावके हैं उनसे तो मुक्तिकन्या दूर ही
 रहती है, जाने गुनके द्विपीही होय उसीतरह गुणीजनोंका सह-
 वास भी जो लोग नहीं करते हैं, जाने दोषकेही पक्षपाति होय
 उसी तरह जिनकों दुष्ट मनुष्योंकीही सोयत पसंद है, जो ममा-
 गिक पंथ छोड़कर अममागिक मार्गकाही अवलंबन कर रहते हैं,
 सदगुणीकी स्तुति न करें अन्दाधी और दुराचारी दुर्जनकीही
 शुशामत किया करते हैं, यावत् आत्मश्लाघा और परापवाद कर-
 नेमेंही कुशलता व्यय करते हैं; कैसे स्वच्छंदी साधुजनपर परम-
 न्यायी प्रभु किसतरह इसच होवें ? जो शांति-सुखदायक भव-
 भीतीवारक अमूल्य उपदेश दानसे भव्यजनोद्धारक परमशांत मु-
 द्दालंकृत श्री जिनेश्वरादिककी परम समाधिकारक सन्मुक्तिकी उ-
 चित भक्ति-सेवा बहुमानादिकका आपमत्तिसे अनादर करके उत्प-

यगामी मुग्धजनकों परिचय—आदर करता है, वैसे स्वच्छंद वर्तन-
 के लिये भवांतरमें उन्हीकाही आत्मा परिताप सहन करेगा. जो
 मर्यादाको छोड़कर नाना प्रकारके रस ग्रहण करनेमें या मौजमें आवे
 वैसा आढा टेढा उलटा बेतरडाएनेमें (मुखरीपनामें) ही रसना (जी-
 र्छा) की सार्थकता मानते हैं; परंतु ज्ञानीपुरुषोंके हितबोध मुग्ध
 भोगको रोगसमान वा विषयरसको विष (हालाहल झहर) समान
 गिनकर उससे किंचित् भी नहीं विरमते हैं; यावत् उच्छृंखल
 होके उर्पी आवे त्यों मदमत्तकी तरह बकवाद करते हैं, उन्नोंका
 भव्य (भला—अच्छा) होना दूरही है. जो आत्माकी सहज (स्वा-
 भाविक) मुग्ध (सुवासना) का अनादर करके केवल कृत्रिम
 पुद्गलिक मुग्ध लेनेकी लालसा रखते हैं, और दुर्गंध प्रति द्वेष
 (अरुचि) धारन करते हैं; ऐसे मुग्ध मुमुक्षु महोदय—मोक्ष प्राप्त
 करनेको किस तरह भाग्यशाली हो सके? जो परमोपकारी और
 गुणनिधान श्री गौतम सदृश गुरुमहाराजकी द्रव्य और भाव (वाच्य
 और अभ्यंतर) भक्तिका अपूर्व लाभ छोड़कर—तिरस्कारकर विवेक-
 विकल बनकर नीच अवस्था (पुंथली—कुल्ला—कुमति—कुटिला) का
 संग—परिचयकरके पूर्व आरिहंतादिक पंच साक्षीसे ग्रहण किये हुवे
 महाव्रतोंको उंच रखदेते हैं, और पवित्र हंसवृत्ति छोड़कर काकवृत्ति
 धारण करते हैं, यावत् सिद्धवृत्ति परित्याग करस्वानवृत्ति धारन करने
 हैं, वैसे अथम अनाचारी वेपथ्विदंबक देवानोंके क्या हाल होंगे वो
 सहजहीमें समझा जाय वैसा है. मन—वचन और कायाके योगोंको

श्री वीतरागवचनानुसार नियममें रखनेसे क्षणाद्यमें प्राणी स्वसमी-
हित (वांचिछत) साध्य कर सकता है. और उससे विरुद्ध वर्त्तन रखने-
से संसारचक्रमें बारंबार छेदन भेदन होता है, उसपर श्रीउपदेशमालामें
कंडरिक और पुंडरिकका दृष्टांत खास बोध लेनेलायक है, उसको आ-
त्मार्या सज्जन वहांसे पढ़ लेना. असा समझकर स्वहिताकांक्षी कौन
सुमुमु सज्जन उक्तयोगोंका दुरुपयोग-स्वच्छंद वर्त्तन कर भवभ्रं-
मण बढ़ाना पसंद करेंगे ? कभी नहीं ! असा कौन मूर्खशिरोमणि
होई कि चिंतामनिरत्न कव्येको उड़ानेके वास्तेही फीक देंगा ?
असा कौन युद्धिका बारवट्टीया होवैकि गजराजको छोड़ गद्देपर
स्वारी करनी कबूल करेगा ? असा कौन मतिहीन होगाकि सुवर्ण-
स्थालमें धूल भरेगा ? असा कौन मति अंध होगाकि महासागर
पार करनेहारे समर्थ जहानको फक्त एक फलककी खातिर भर
समुद्रमें भांग डालेगा ? उसी तरह यह दुस्तर दुःखोदधिसें पास
कर सेमकुशल मोक्षनगर पहुंचानेमें समर्थ सर्व विरति चारित्ररूप
भवर प्रबहणउपर पूर्व पुण्ययोगसे आरुढ़ होकर पीछे कौन मंदमति
केवल विषयतृष्णाका मारा स्वच्छंद वर्त्तनसे उसको अधव्रीच
भांगडाल कर अपने आत्माको भी दुःख दरियावमें साथ डुबादे ?
अैसे प्रसंगपर प्रत्येक भवमीरु आत्मार्या सज्जनको कितना साधो
चेत रहनेका है-उसका सुहृदको तो खियाल आये भिगर रहेगा
ही नहीं. बाकी दुर्विदग्ध (अर्धदग्ध) के वास्ते तो समझानेके लिये
। सरीखे भी सफल नहीं हो सकता है; तो फिर अपने जैसेको

तो मगदूर भी क्या? अर्थात् जैसे आडंबरी-पंडितमन्यकों समझा कर-ठिकानेपर लानेका एकभी उपाय मालूम नहीं होता है. अंतमें थक कर "पापः पापेन पच्यते" यही सिद्धांतपर आना पड़ता है. असा ज्ञानानंदी श्रीमद् चिदानंदजी महाराजजीने अपन अज्ञानोंको अल्पबोधमें असल निग्रय (साधु-अणगार) का स्वरूप समझाकर अपना ध्यान सत्य वस्तुतर्क रखा है. जो जैसे महापुरुषके प्रमाणिक ध्वनसे अपनको सत्यवस्तुका (अत्र अधिकारे मुगुरु) का भान हो गया तो अपनको अवश्य खोटी वस्तु पर अरुची-त्यागभाव होना चाहिये. " ज्ञानस्य फलं विरतिः " सूर्यका उदय होनेसे अंधकारका नाश होनाही चाहिये, तैसे सत्य ज्ञान प्रकाशसे अनादि अविद्या-अविवेक दूर होनाही चाहिये. जंगतमें परीक्षक लोग सुवर्ण रत्नादिक बराबर परीक्षापूर्वकही खरीदते हैं-परीक्षा किये बिगर नहीं लेते हैं. असा प्रकट व्यवहार अनुभवसिद्ध होनेपरभी तत्त्वपरीक्षामें प्राणी बेदरकार रहवै वो क्या ओछे खेदकी बात है? अमी बेदरकारीसे अनेक मुग्ध और मुग्धाओंने कुगुरुके पासमें पड़कर विपरीत आचरणसे आत्माको मलीन कर अधोगति प्राप्त कीहै. असा पवित्र शास्त्रममाणसे मालूम हो जानेपरभी रागांध हो, विवेकाविकल बनकर प्राणी उलटे मार्गपर चढ़ जावै उसमें क्या आश्चर्य? इस लिये मध्यस्थतापूर्वक सर्वज्ञकथित आगमानुसारसे तत्त्वपरीक्षा करके शुद्ध देव गुरु कर अशुद्धका सर्वथा त्याग और शुद्धका सर्वथा विवेकी सज्जनोंको सर्वदा उचित है।

घाहाडंबरी-दंभी मायादेवीके भक्तोंकी तरह धर्मके बहानेसे मुग्ध-जनोको ठगनेमें महा पाप है असा समझकर अच्छे भाग्य योगसे मातृ हुवे साधु वेष (भेष) को भजनेके लिये भवभोरु भुनीजनोने सतत प्रयत्न करना योग्य है, " उत्तम संगे उत्तमता बधे " ये वृद्धवाक्य प्रमाण पर जिस तरह जयवंत जैनशासनकी प्रभावना होवे उस तरह मुमुक्षुवर्गको समय अनुसरके चलनेकी प्रार्थना है, और आशा है कि वो (प्रार्थना) सफल ही होवेगी.

जिनके उपर केवल जैनकोमकाही नहीं; किन्तु समस्त आ-लम्पका आधार है, वैसे महात्माओंका वर्त्तन कैसा उत्तम प्रकारका होना चाहिये ? उन्होंकी रहनीकहनी कैसी एक समान चाहिये ? उद्धत घोड़ेकी तरह उल्टे रस्तेकी तरफ लुटे हुवे मन और इंद्रि-योंको काधुमें रखनेके लिये उन्होंको कैसा सावध रहना चाहिये ? चिंतामनि सहस्र नवकोटि शुद्ध ब्रह्मचर्यका रक्षण करनेके वास्ते नव ब्रह्मवादी उन्होंको कैसी शुद्ध पालनी चाहिये ? निर्मल स्फ-टिकरत्न समान शुद्ध आत्मस्वरूपभाव प्रकट करनेके लिये उन्हों-को चंडाल चौकड़ी [क्रोध-मान-माया-लोभ] का सर्वथा त्याग करके कैसी निष्कपाय वृत्ति धारण करनी चाहिये ? निर्मल धर्म धूरीण होकर अहिंसादि पंच महाव्रतोंका अपार भार कैसी साहसी कतामें निर्वहन करना चाहिये ? पुनः पवित्र पंचाचार आप खु-दको पालनेके लिये और और मुमुक्षुवर्गके पाससे प्रतिदिवस प-लानेके वास्ते वे कैसे प्रयत्नशील चाहिये ? परम पवित्र प्रवचन

माता [पांच समिति और तीन गुप्ति] का परम आदर करनेकों
 ये कैसे लब्ध लक्ष्य होने चाहिये ? उसकेवास्ते तो पवित्र जैना-
 गम प्रमाण है-उक्त आगमोंमें सत्य-निर्दम मुमुक्षुके लिये जो-जो
 नीति रीति बतलाइ गई हैं, सो सो तमाम संपूर्ण आदरसे आदर-
 नेसेही सच्ची निग्रंथता ठिक सकती है. उस विगर केवल लिंग-
 धारीपना तो मात्र विडंबनारूपही है. महालब्धिपात्र श्री गौ-
 तमस्वामीके समान उत्तम वेष धारण कर लिये परभी जो इंद्रियोंके
 दास हैं; पवित्र ब्रह्मचर्यके घातकारी-स्त्री परिचयादिकों निःशंक-
 पनेसे सेवना करते हैं और जो क्रोधादि कषाय तापकों शांत क-
 रनेकी एवजीमें उलटे बढाये ही जाते हैं, लोगलाज, धर्मलाज
 [मर्यादा] कों लोपके संसारकी दृष्टि करते हुए जीवन गुजारते
 हैं, श्री अरिहंतादिक पंचकी साक्षीसे पवित्र महाव्रत धारण कर
 लिये परभी उनसे विरुद्ध वर्त्तन करते हैं, क्षमादिक दसाविध यती-
 धर्मका आदर नहीं करते हैं, हरामखोरी करनेवाले बहेलकी तरह
 प्रमादविवश वर्त्तन रखकर पंचाचारका अनादर करते हैं. यावत्
 अष्ट प्रवचन माताका भी कुपुत्रकी सुवाफिक तिरस्कार करते हैं-
 ऐसे अनार्य आचरणवालोंका द्रव्य लिंगमात्रसे अच्छा किस त-
 रह हो सके वो समझना कुछ मुश्कील नहीं है. तात्पर्य यही है
 कि सद्गुणोंके सिवाय लिंग मात्रसे कुछ भी श्रेय होनेका नहीं, ऐसा
 मुझ सज्जनमंडल सत्य नीति रीति उपयोगमें लेकर सद्य स्वपर
 उपकार, धनक ही भूलेंगे.

ऐसी उमदा फकीरी बिगर जीदगी फजूलहो समजनी; क्योंकि फजीतीमरी फकीरी या उपरके अमूल्य शब्दोंसे विपरीत कानून मुजबकी फकीरी तदन बकरीके गलेके आंचलकी तरह निकम्मीही है। वास्ते वैसी फकीरीकों कतोंहो धिक्कार फिटकार त्यागत हो, और सच्ची फकीरीकों कोटिशः धन्यवाद हो !!!

कवि शुभचंद्रजी विरचित ज्ञानार्णवांतर्गत सवीर्य- ध्यानका सारांश.

ध्यान करनेकी पहिले कैसी प्रतिज्ञा करनी चाहिये सो कहते है:-

(१) ध्यान करनेमें प्रथम उत्पन्न हुवा ऐसा विचार करै कि-अहो ! पूर्वमें ये भवरूपी महावनकी अंदर कर्मरूपी बैरीओंने अनंत गुणरूप कमलकों विकश्वर करनेवाले सूर्य जैसे मेरे आत्माओंको ठगलिया. (२) फिर शोचै कि-आपके विभ्रमसेही उत्पन्न भयं हुवे रागादिक निबिड बंधनोंसे बंधे हुवे मेरी ये भयंकर संसारमें अनंतकाल तक बिड्यना हुई. (३) अब कोई महाभाग्य योगसे मेरा रागज्वर नाश हुवा और मेरी मोहनिंद भी दूर हो गई तो मैं ध्यानरूप तीक्ष्ण खड्गकी धारासे कर्मशत्रुओंको मार डालुं. (४) अज्ञानद्वारा पैदा हुवे अंधकारकों दूर कर मैं मेरे आत्माओंही देखलुं, और कर्मसे धनके बड़े भारी समूहकों जला दुं. (५) मिथ्याज्ञानरूप ग्राह यानि हाथीकों भी रोक लेनेवाला एक जलजंतु के दांतोंसे चित्त चर्बण हो गया है ऐसे सकल लोगोंकों देखने के

वास्ते अद्वितीय-लोचन जैसे मेरे आत्माकों भी मैंने न पिछान लिया-
(६) शुरुमें मुक्तनेकी वस्तु रम्य, मगर पीछिसँ निरस ऐसे इन्द्रियों-
के विषयोंने परमात्मा-परमज्योति- और जगज्जेष्ट ऐसे भी मेरेको
ठगलिया. (७) मैं और परमात्मा ऐसे दोनु ज्ञानके लोचनरूप हैं
तो मैं परमात्मा स्वरूप प्राप्त करनेके वास्ते वो परमात्माकों
जानना चाहता हुं.

(८) अनंत चतुष्टय यानि अनंत ज्ञान, -दर्शन-चारित्र-वीर्य
आदि गुणोंका समूह मेरी सत्तामें रहा हुवा है, और अरिहंत सिद्ध
परमेष्टिकों बोही प्रकट भया हुवा है. हम दोनूमें-परमात्मा और
मेरमें इतना भेद शक्तिसत्ता और व्यक्ति-प्रकटभावके अभावसे
हैं. शक्तिसँ समान और व्यक्तिसँ भेद है. कहाहे कि-विशेष रहित-
सामान्य और विकार-उत्पाद व्ययादिकसे उत्पन्न होते मतिज्ञाना-
दिक आत्मा के गुण पूर्वमें नहीं थे ऐसे नहीं, और पूर्वकालमें नहीं
थे ऐसे कितनेक नये भी पैदा होते हैं; परंतु स्वाभाविक विशेष
अनंत ज्ञानादिक अभूतपूर्व-पूर्वकालमें न भये हुवे-नवीन हैं. यानि
आत्मद्रव्यमें सामान्य रीतिसँ मतिज्ञानादि गुण भूतपूर्व-पूर्वमें
विद्यमान भी कहे जावें. अभूतपूर्व-अविद्यमान नवीन भी कहे जावें.
इस मुजब नय त्रिभागसे करके वस्तुस्वरूप जानना योग्य है.

पुनः असा शौचैकि:-शुद्ध द्रव्यार्थिक नयकी दृष्टिसँ देख लुं
तो मैं नारक नहीं, तिर्यच नहीं, मनुष्य नही और देव नही; परंतु
सिद्धात्मा हुं. नारकादि अवस्था सर्व कर्मका पराक्रम है.

पुनः ऐसी भावना करे कि:-अनंतवीर्य, अनंतविज्ञान, अनंतदर्शन, और आनंदस्वरूपभी मैं हूँ, तो मैं उनके प्रतिपक्षि-शत्रुभूत कर्मविपक्षकों क्यों आज जड़मूलमेंसे न उखाड़ डालूँ ? अवश्य उखाड़ डालूँ !

फिर ऐसी विचारणा करे कि:-आज अपना सामर्थ्य मिला-हर आनंदमंदिरमें प्रवेशकर बाह्य पदार्थोंमें स्पृहारहित भया हुआ मैं अपने स्वरूपमें भ्रष्ट नहीं होऊँगा, जब आत्मा अपने स्वरूपमें स्थिर होता है, तब आनंदमय होता है, और अन्य वस्तुओंमें स्पृहा-गरज-दरकाररहित घनता है, इच्छारहित हुवे बाद अपने स्वरूपमें क्यों पीछा पड़ेगा ?

कर्मरूपी शत्रुने अनादिकालसे फैलाइ हुई अविद्या-मिथ्याज्ञान जालकोंमें छेदकर आजही मेरे मेरे स्वरूपका परमार्थसे निश्चय करना है, इस मुजब ध्यानका उद्यम करनेद्वारा आपका पराक्रम संभालकर प्रतिष्ठा करता है इस तरह प्रतिष्ठा करके धीरे धीरे पुरुष संकल रागादि कलंकसे रहित हो चंचलतारहित होकर धर्मध्यानका आलंबन करता है, और विशाल बल होवे, शुरु ध्यान योग्य सामग्री होवे तो शुरु ध्यानका आलंबन करता है.

निर्मल बुद्धि पुरुष ध्येयवस्तु क्या होवे वो कहते हैं. ध्यान वस्तुका होता है-अवस्तुका नहीं होता, वस्तुचेतन, अचेतन जैसे दो प्रकारकी होती है. चेतन सो जीवद्रव्य है. अचेतन सो पांच जे. धर्मादिक द्रव्य है. पुनः वस्तु उत्पत्ति, विनाश और स्थिति-

युक्त है. सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य नहीं. पुनः वो मूर्त्त वा अमूर्त्त होते हैं. पुद्गल मूर्त्त है, चेतनादि अमूर्त्त है. शुद्ध ध्यानसे कर्मरूपी आवरण जिनने दूर किये है ऐसे मुक्तिके स्वामी सर्वज्ञ देव-शरीरवाले सर्व उपद्रवरहित अरिहंत भगवान् और दूसरे शरीररहित सिद्धभगवान्-ध्येय है.

ये जीवादिक छःद्रव्य हैं सो चेतन और अचेतन लक्षण लक्षित हैं. वे सभी धर्मध्यानमें उन्हींके स्वरूपकी अंदर विरोध न आवै उस तरह शुद्धिवंत पुरुषोंको ध्यावने योग्य है.

जब ध्यान पूरा होवै तब शुद्धिवान् पुरुष मनको समाधियुक्त वैराग्ययुक्त या करुणारूप समुद्रमें निमग्न करै.

या दूसरी तरहसे त्रिलोकनाथ-अमूर्त्त-परमेश्वर-परमात्मा-अविनाशी देवका साक्षात् ध्यान करनेका अभ्यास करै.

शक्ति और व्यक्तिकी विविधासे त्रिकाल गोचर सामान्य द्रव्यार्थिक नयके मतसे साक्षात् एक ऐसे परमात्माका अभ्यास करै, संसारअवस्थामें शक्तिरूप परमात्मा हैं, मुक्तावस्थामें व्यक्तिरूप परमात्मा हैं. अभेदनयसे आत्मामें भेद नहीं है. अब परमात्मा कैसे हैं सो कहताहूं. प्रथम साकार-शरीरके आकारसहित हैं, पीछेसे निराकार-आकाररहितभी हैं-यानि पुद्गलके जैसा उन्हींका आकार नहीं है. क्रिया रहित हैं, परमाक्षरस्वरूप हैं, विकल्परहित हैं, निष्कंप-नित्य-आनंदमंदिर-विश्वरूप हैं, समस्त हेय पदार्थोंके आकार भिन्नोंमें . . . जिन्होंका स्वरूप मिथ्यादृष्टिवालोंने

न देखा जैसे हैं, सदाकाल उदयवंत हैं, कृतकृत्य हैं,—जिन्हेंको कुछ करनेका बाकी नहीं रहा है, शिव—कल्याणरूप हैं, शान्त—सोभरहित हैं, निःकल—शरीर रहित, करणच्युत—इंद्रियेविगरके, समस्त भवसे उत्पन्न भये हुये क्लेशरूप वृक्षको दग्ध करनेको अग्निसमान हैं, शुद्ध—कर्म-रहित हैं, अत्यंत निर्लेप हैं—कभी कर्मका किंचित्भी लेप नहीं लगता, ज्ञानराज्य सर्वज्ञपनेकी अंदर स्थापित हैं, निर्मल आपनेकी अंदर दाखिल भये हुये प्रतिबिंब समान जिन्होंकी प्रभा है, ज्योतिर्मय—ज्ञानमय-शरूप हैं, महान् शक्तिमान् हैं, परिपूर्ण हैं, पुरातन हैं, किसीने नये बनाये हुये नहीं, निर्मल आठगुण सहित हैं, निर्द्वंद्व—रागादि दोपरहित हैं, रोगरहित हैं, अप्रमेय,—अमाप—जिन्होंका प्रमाण न हो सके जैसे हैं, विश्वतत्त्वकी अवस्था जाननेवाले हैं, चाक्ष्णभावसे ग्रहणयोग्य नहीं, अंतर्भावसे क्षणमात्रमें ग्रहण करने योग्य हैं, ऐसे स्वभाववाला साक्षात् स्वरूप परमात्माका है, पुनः जो अणुमें भी सूक्ष्म, और आकाशसे भी बड़े हैं, सो सिद्धात्मा जगत्बंध, अत्यंत निर्द्वंद्व—शान्त सुखमय निष्पन्न हुये हैं, जिन्होंके ध्यानमात्रसेही संसारसे प्राप्त होनेहारे जन्ममरणादि रोगनष्ट होते हैं—अन्यथा नष्ट नहीं होते, सो ये सिद्धात्मा जगत्बन्धु आविनाशी परमात्मा हैं, जिन परमात्माको जान लिये विगर दूसरा सब जान लिया निकम्मा है, और उन्हींको जान लेवै तो फिर सब कुछ जान लिया ही है, जिन परमात्माको स्वरूप जाने बिना आत्मतत्त्वका निश्चय नहीं होता—आत्मस्वरूपमें रमण नहीं होता, और जिन्होंको जानकर मुनियोंने सा-

सात् वही परमात्माका वैभव प्राप्त कर लिया है; वास्ते मुक्तिकी चाहतवाले मुनियोंको वही प्रभुजीका ध्यान करना, और अन्य सर्व शरण छोड़कर उन्हीकाही एक शरण ग्रहण कर उनकी अंदर आपके अंतरात्माको जोड़कर उनकोही विशेष प्रकारसे जानना-दृष्टि-गोचर करना।

जो बानीको अगोचर-न वर्णन किये जाय वैसे-अव्यक्त, अनंत-नाश-विगरके, शब्दरहित, अजन्मा और संसारभ्रमणसे रहित है ऐसे परमात्माका विकल्परहित चिंतन करना। जिनके ज्ञानके अनंत भागमें द्रव्यपर्याययुक्त लोकालोक आ रहा हुआ है ऐसे परमात्मा तीनलोकके गुरु होवै यानि जिसका ज्ञान अनंत है वही त्रिजगद्गुरु हो सके।

ध्यान करनेहारा मुमुक्षु मुनि परमात्माके स्वरूपमें अपना मन लगाकर उनके गुणसमूहसे रंजित भया हुआ आप अपने आत्माको उनकी अंदर उन्हीका रूप प्राप्त करनेके वास्ते जोड़ देता है। इस मुजब निरंतर स्मरण करता हुआ और उस परमात्माका जिसने स्वरूप पहिचान लिया है असा योगी ग्राह्य यानि ये परमात्माका स्वरूप मेरे ग्रहण करने लायक है और ग्राहक यानि इनको ग्रहण करनेवाला मैं हूं, ऐसे भाव भेदरहित तन्मयपणाको पाता है। द्वैतभाव नहीं रहता है। ध्यान करनेहारा मुनि अन्य सर्व शरण छोड़कर यानि उसीकाही एक शरण ग्रहण कर उन परमात्माके स्वरूपमें इस तरह लीन हो जाता है, कि ध्याता यानि ध्यान करनेहारा और ध्यान इन

अभाव होनेसे ध्येयकी साथ एक्यता प्राप्त होती है; अर्थात् ध्याता-ध्यान-ध्येयका भेद नहीं रहता है; यानि आपही ध्येयरूप होता है; जिस भावमें आत्मा परमात्मामें अभेदपनेसे लीन होते हैं उसीही समरसी भाव-आत्मापरमात्माका समानता भाव है। वही आत्मा परमात्माका एकीकरण है। समरसी भावसे आत्मा परमात्मा होता है।

एकीकरणमें आत्मापरमात्माके घरण सिवाय दूसरा घरण नहीं लेता। उसीमेंही उसीका मन लीन हो गया हुवा होता है। उसीकेही गुण (परमात्मा जैसे और परमात्मा जितनेही अनंत) उसीमें होते हैं। उसीकाही शुद्ध स्वरूप (बराबर) अपना स्वरूप होता है। वो और ये एकस्वरूपवाले होनेसे ये, वो, वही है इस मुजब परमात्माके ध्यानसे आत्मा परमात्मा होता है।

जिन परमात्माके ज्ञान विगर्भाणी जरूर जन्मरूपी वनमें भटकते हैं और जिन परमात्माको ज्ञान लेनेसे तुरंतही इन्द्रगुरु-बृहस्पतिसे भी ज्यादा महत्ता मिलती है, वही परमात्मा साक्षात् सकल लोकके आनन्दविलास है, उत्कृष्ट ज्ञानरूप प्रकाश है, रक्षक है, परम-पुरुष है, जिनका स्वरूप भी न चिंतवन किया जाय वैसे परमात्मा है, इस मुजब ध्यानमें निरंतर भावनासे जन्म जरारहित परमात्माको ध्यानमें सदा ध्याते हैं, भावते हैं, वो सर्वोर्ध्वध्यान कहा जाता है।

सार शिक्षासंग्रहः

१. "सज्जन मुख अमृत लवे, दुर्जन विपकी खान;"
- २ "नारी चित देखना, विकार वेदना; जिनंदचंद्र देखना,
शांति पावना."
- ३ "जननी जणे तो भक्त जण, कां दाता कां शूर;
नहींतो रहजे वांझणी, मत गुमावे नूर."
- ४ "ज्ञान विना व्यवहारको, कहा बनावंत नाच?
रत्न कहे कोउ काचको, अंत काच सो काच!"
- ५ "रवि दूजो तीजो नयन, अंतर भावि प्रकाश;
करो धंध सब परिहरी, एक विवेकअभ्यास."
- ६ "क्षमा सार चंदनरस, सिंचो चित्त पवित्र;
दयावेल मंडपतले, -रहो लहो सुख मित्र."
- ७ "मौन सर्वार्थ साधन-सबसे बड़ी चूष."
- ८ "बालादपि हित ग्राह्य, एक बालकका भी हितकारी वचन
होवै तो उसको कबूल करना चाहिये."
- ९ "जनमन रंजन धर्मको, मूल न एक वदाम."
- १० "दुखमें सब कोउ प्रभु भजे, सुखमें भजे न कोय;
जो सुखमें प्रभुको भजे, तो दुख कहाँसे होय?"
- ११ "न प्राणांति प्रकृति विकृति जायते चोत्तमानाम्-वत्तमजनोंकी
प्रकृति प्राणांतकभी विकृतिवंत नहीं होती है।"
- १२ "संवेग रंग तरंग झीलें मार्ग शुद्ध कहे बुधा;

तेहनी सेवा कीजियें, जेम पीजियें समता सुधा. ”

१३ “ हीणा तणो जे संग न तजे, तेहनो गुण नवि रहे,
ज्यां जलधि जलमां भळ्युं, गंगा नीर लूणपणुं लहे. ”

१४ “ थुरा थुरा सब को कहै, थुरा न दीसे कोय !
जो घट शोधुं आपका, (तो) मुझसें थुरा न कोय !! ”

१५ “ खहडा खोदैं सोही पड़े ! ”

१६ “ किसीकीभी निंदा नहीं करनी, यदि करनी चाहो तो
खुद आपकी ही निंदा करियो. ”

१७ “ सबका भला चाहो. कयीभी किसीका थुरा
नहीं चाहना. ”

१८ “ औगुन पर जो गुन करें, सो बिरले जग जोय ! ”

१९ “ किसीको मर्मभेदक, कड़ या बिभत्स भाषण
नहीं कहना. ”

२० “ कोई भी कार्य सहसा-बिगरविचारे मत करियो. ”

२१ “ दगा किसीका सगा नहीं, न किया हो तो कर देखो ! ”

२२ “ गुस्सेबाज और कड़ बोलनेहारों कांडाल समान गिनो. ”

२३ “ धर्मसें जय और पापसें क्षय होता है. ”

२४ “ परद्रव्यहरनके जैसा कोई भारी पाप नहीं है. ”

२५ “ शीलभूषणके जैसा एक भी दूसरा अमूल्य भूषण नहीं. ”

२६ “ संतोपसें कोई बढ़िया सुख नहीं है. ”

२७ “ जर बिगर नर खर जैसा है. ” सदुद्यम समान कोई
बांधव नहि है.

- २८ " न्याय, नीति, सत्य, प्रमाणिकता ये भाषाके उदय चिन्ह हैं. "
- २९ " दीर्घ दृष्टि-दीर्घदर्शत्व-अगमचेतीपना ये आते हुये दुःखोंको रोक देनेका उत्तम साधन है. "
- ३० " कुशीलता ये प्रकट दुःखका, और सुशीलता ये सुखका मूल है. "
- ३१ " विवेकाविकल भाषी पशुकी गिनतीमें गिना जाता है. "
- ३२ " लोभका थोभ यानि अंत नहीं है. "
- ३३ " इच्छा आकाशकी तरह अंतविगरकी है. "
- ३४ " तृष्णासें उपरांत कोई जबरदस्त दूसरा दर्द नहीं है. "
- ३५ " रात्रिभोजनमें महान् पाप है. "
- ३६ " रागद्वेषका क्षय करके शुद्ध होना ये सब तीर्थकर श्री-जीका सनातन उपदेश है. वै आप विशुद्ध होकर दूसरोंको विशुद्ध होनेका फरमाते हैं. "
- ३७ " पंडितोपि वरं शत्रुर्न मूर्खो हितकारकः यानि पंडित शत्रु होवै तो अच्छा; मगर मूर्ख दोस्त होवै सो बहुत घुरा. "
- ३८ " मूर्खके साथ दोस्ती करनेसें कदम दर कदम बलेश होता है. "
- ३९ " नारी नरकका द्वार है ! "
- ४० " कर्मको शरम हैही नहीं ! "
- ४१ " संप वहां जंप है. कुसंपका मुँह काला करो. "

- ४२ " कथनी कथें सब कोय, रहनी अति दुर्लभ होय. "
- ४३ " कथनी मिसरी सम मीठी, रहनी अति लगे अनीठी; "
- ४४ " जब रहनीका घर पावै, तब कथनी गिनतिमें आवै. "
- ४५ " लघुतामें प्रभुता बसै, प्रभुतामें प्रभु दूर. "
- ४६ " परकी आश सदा निराश. "
- ४७ " काचा घड़ा काचकी शीशी, लागत ठणका भागै;
सड़ण पड़ण विध्वंस धर्म जस, तसही निपुण निरागै—
बो घट विणसत बेर न लागै ! "
- ४८ " मद छक छक गैल तजो बिरला, गुरुकृपा कोउ जागै;
तनधन नेह निवारी चिदानंद, चलिखें ताके सागै.
बो घट: "
- ४९ " कबहिक कासी कबहिक पाजी, कबहिक हुए अपभ्राजी;
कबहिक जगमें कीरति गाजी, सब पुद्गलकी बाजी—
आप स्वभाव मेरे—अबहु सदा मगनमें रहना.
- ५० " शुद्ध उपयोग अरु समताधारी, ज्ञान ध्यान मनोहारी;
कर्मफलकको दूर निवारी, जीव बरै शिवनारी. आप.अ."
- ५१ " समताके फल मीठ हैं ! वास्ते समता रखकर चल ! "
- ५२ " हाथ सोही साथ—दोंगे वैसा पाओगे. बोचोगे वैसा लनोगे.
- ५३ " सण लाखिणा जाय, साथि सकै तो साथ ! "
- ५४ " कलको कालका भय है; वास्ते जो करना होय सो
आजही कर लै. "

- ५५ " मरना कदमके नीचे ही है; वास्ते जल्द चेत !
- ५६ " मरण तणां निशानां मोटां, गाजे छे माथे;
तमे चालोने मितमजी प्यारा सिद्धांचले जइयें.
जे करवुं ते बहेलां कीजे; काले शी वांतो ?
अणांचिती आवीने पडशे, सबळानी लातो. तमे. "
- ५७ " शील रहित नर फूटडां जेवां आवल फूल;
शीलसुगंधे जे भर्यां, ते माणस बहु मूल. "
- ५८ " ममता रांड भांडकी जाइ है वास्ते उसका संग मत करो. "
- ५९ " संतसमागम समान कोइ ज्यादा सुख नहीं है. "
- ६० " वैराग्य समान कोइ मित्र नहि है. "
- ६१ " चांडाल दो तरहके हैं यानि जाति चांडाल और कर्म चांडाल. " जाति चांडालसें कर्मचांडाल आकरा है.
- ६२ " कौन्हे जैसे परछिद्र गवेपी कर्मचांडाल कहे जाते हैं. "
- ६३ " जैसी सोवत वैसी असर होती है. "
- ६४ " सोवत करो तो संत सुसाधुजनोकीं करो. "
- ६५ " मिथ्यात्व समान कोइ विशेष दुःखदायी रोग नहीं है. "
- ६६ " संमक्तिकों चिंतामणीरत्नसें भी अधिक अभीष्टदाइ समझलो. "
- ६७ " जयणा धर्मकी माता है. "
- ६८ " सुश्रमनुष्य जयणामाताकी हमेशां सेवा कियेही करै. "
- ६९ " सत्यवचन बोलना सो मुखकी शोभा है. "
- ७० " परनिंदा समान एक भी दुष्ट पाप नहीं. "

- ७१ " कर्मकटक जीते सोही जिन, (और) उनसें आस पावे
सो दीन. "
- ७२ " पंडित ते जे निराभिमान. "
- ७३ " इच्छारोधन तप मनोहार. "
- ७४ " शक्ति होनेपरभी छुपा देवे सोही चोर. "
- ७५ " अंतरलक्ष्य रहित सो अंध, जानत नहि मोक्ष अरु बंध. "
- ७६ " जो नहि धुनत सिद्धांत बखान, अपिर पुरुष जगमें
सो जान. "
- ७७ " औसर उचित बोल नहि जानै, ताको ज्ञानी मूक बखाने. "
- ७८ " मोह समान रिपू नही कोइ, देखी सब अंतरगत जोइ. "
- ७९ " डरत पापसें पंडित सोइ, हिंसा करत मूढ़ सो होइ. "
- ८० " कल्पवृक्ष संयम मुखकार, अनुभव चिंतामणि विचार. "
- ८१ " कामगत्री वरविद्या जान, चित्रावेली भक्ति चित आन. "
- ८२ " नयनशोभा जिनबिच निहालो, जिनमतिमा जिनसम
करी धारो. "
- ८३ " सत्यवचन मुखशोभा भारी, तजें तांभूल संत ते धारी. "
- ८४ " निर्मल नौपद ध्यान धरीजें, हृदय शोभा इनविष
नित कीजें. "
- ८५ " सद्गुरु चरणरेण शिर धरियें, भाल शोभा इनविष
भवि करियें. "
- ८६ " अहिंसा परमोधर्मः जीवदया समान कोइ उत्तम
धर्म नहीं है. "

- ८७ " मिष्टवचनसहित सो दान, गर्वरहित सो ज्ञान प्रमान. "
- समा सहित सो शौर्यवस्त्रान, विवेकसहित वित्त सो जान. "
- ये चारों अपूर्व चिंतामणि समान जैसे है सो किसी भाग्यशालीकोही प्राप्त होते हैं. "
- ८८ " परद्रव्य, परस्त्री और खलपुरुषका कवी भी संग नहीं करना. "
- ८९ " चलना है जरूर जाकों, ताकों कैसा सोवणा. "
- ९० " जाग अवलोक निज शुद्धता स्वरूपकी, शोभा नहीं कही जात चिदानंद भूषकी. "
- ९१ " विषयवासना त्यागो चेतन, साचे मारग लागोरे. "
- ९२ " आत्मध्यान समान जगतमें, साधन नहि कोउ आन. "
- ९३ " गाफिल मत रहो छिनभर तुम, शिरपर घूमे तेरे काल अरी. "
- ९४ " थोड़ेसे जीवनकाज अरे नर ! काहेको छल प्रपंच करो ? "
- ९५ " औसर पाय न चूक चिदानंद, सद्गुरु यों दरसायारे. "
- ९६ " सम्यग् ज्ञान और क्रिया ये मोक्षदृष्टका अवध्य बीज है "
- यतः ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्षः
- ९७ " जीकों परभव जानेके वरुत फक्त धर्मकाही आधार है. "
- ९८ " जिसका मन पवित्र उसीकोही पवित्र जानो. "
- ९९ " मोह समान एक भी मस्त मदिरा नहीं है. "
- १०० " विषय समान सर्वस्व चोरनेवाला कोई चोर नहीं है. "
- १०१ " तृष्णा समान कोई विषवल्ली नहीं है. "

- १०१ "मरन समान कोई विशेष भय नहीं है."
- १०२ "राग समान कोई अति दृढ़ चंचल नहीं है."
- १०४ "स्त्रीकटाक्षसे अपना धचाव करनेहारे जैसा कोई शूर नहीं."
- १०५ "सद्वपदेश जैसा कोई अमृत नहीं है."
- १०६ "स्त्रीचरित्र समान कोई गहन चरित्र नहीं है."
- १०७ "स्त्रीचरित्रसे न ठगाया जावे उसके समान दूसरा कोई चतुर नहीं."
- १०८ "असंतोषके जैसा कोई दूसरा दारिद्र्य नहीं और याचनाके जैसी कोई लघुता नहीं."
- १०९ "संजम समान जीवित नहीं है."
- ११० "प्रमाद जैसा कोई जडता नहीं."
- १११ "धन, यौवन और आयु ये तीनों अस्थिर हैं."
- ११२ "सज्जन चंद्रकिरण जैसे शीतल हैं."
- ११३ "परवशता जैसा दुःख नहीं, और स्वतंत्रता जैसा सुख नहीं."
- ११४ "तत्त्वसें स्वपर हितकारी वचनही सत्य है."
- ११५ "प्यारेमें प्यारी चीज प्राण है."
- ११६ "पापसें मुक्त करे उसीको सच्चा दोस्त जानो."
- ११७ "औसरपर दान देनेके समान दूसरा दानही नहीं"
- ११८ "गुप्त पाप समान कोई शत्रु नहीं."
- ११९ "जगत्मात्रके साथ मैत्री रखने समान कोई अनिंद नहीं

- १२० " अखंडव्रत पालनेहारे जैसा कोई भाग्यशाली नहीं. "
- १२१ " व्रत खंडन करके जीनेवाले जैसा कोई कर्मनसीब नहीं. "
- १२२ " सत्य, प्रिय और विनीत भाषण जैसा कोई उत्तम वशीकरण नहीं है. "
- १२३ " मध्यस्थता जैसा कोई श्रेष्ठ मार्ग नहीं है. "
- १२४ " दुर्जनका स्नेह झूठा-पतंगरंग जैसा समझ लो. "
- १२५ " कलिकालमें भी कुलीन पुरुष मेरे जैसे धीरे होते हैं. "
- १२६ " धनवंत होनेपर भी कृपणता रखते सो शोचनेलायक है. "
- १२७ " धन थोड़ासा होवे तोभी उदारता बुद्धि होवे सो प्रशंसनीय है. "
- १२८ " यथाशक्ति यतनीयं शुभे-शुभकार्यमें शक्ति-शुभास मुजब यत्न-उद्यम करना. "
- १२९ " विवेक जैसा कोई सन्मित्र नहीं. "
- १३० " बहुरत्ना धर्मधरा "
- १३१ " भरेपूरे होवे सो छिलकाते नहीं. "
- १३२ " निद्रा करे सो होवे नारकी. "
- १३३ " पथ्य आहार समान दूसरा कोई औषध नहीं. "
- १३४ " कर्म समान कोई कष्टसाध्य रोग नहीं. "-धर्म समान कोई औषध नहि.
- १३५ " पंथ समान कोई जरा नहीं. "
- १३६ " अपमान समान कोई दुःख नहीं. "
- १३७ " सुधा जैसी कोई प्राणघातक पोड़ा नहीं. "

- १३८ "सदृशान समान कोई अछूट धन नहीं." और
 "आशा समान कोई बंधीखाना नहीं."
- १३९ "मोहके जैसी कोई कठौन जाल नहीं."
- १४० "सद्भावना समान कोई उत्तम रसायण नहि.
- १४१ "चिंता और चिता दोनु मनुष्यदेहकों जलानेमें बरोबर है."
- १४२ "शुचिशुद्धिके वास्ते व्यवहारशुद्धिकी खास जरूरत है."
- १४३ "शुद्ध कपडेपर जैसा रंग उमदा चढ़ सकै वैसा मैले कपडे-
 पर न चढ़ सकैगा और उमदाभी मालुम न होवैगा."
- १४४ "आनंदधनप्रभु कारी कामरीआं, चढत न दूजेरंग."
- १४५ "घूट घाटकर आयने जैसी बनाइ गइ दीवारपर जैसा
 चित्र निकाला गया सुंदर लगै, वैसा खाड़े खददेवाली
 मैली दीवारपर सुंदर नहीं लगता है यानि बेहुदा लगता
 है. धर्मरंगभी उसी तरह यानि उपरके कथन मुजय स्वच्छ
 और अधिकारी मनपरही चढ़ सकता है." परंतु मलीन
 मनपर धर्मरंग नहीं चढ़ सकता है; वास्ते अवश्य अंतर-
 शुद्धि करनेकी सबसे पहिले जरूरत है.
- १४६ "जैसे विरेचन-शुलाब लिये बिगर अंतरशुद्धि नहीं होती
 है तैसेही समतादिद्वारा कपायमल दूर किये बिगर मन-
 शुद्धि नहीं हो सक्तो है."
- राग और द्वेष मोहराजाके पाटवी, पुत्र और कपाय-
 के भाइ हैं."
- रागकेसरीसिंह समान और द्वेष हाथी समान गिनाता है."

- १४९ "मद, मय और रोष या विषय, कषाय और आशंसा ये पद्मान् त्रिदोष-सन्निपातरूप हैं," इनको त्याग कीये विगर कल्याण नहि.
- १५० "रोगीकों जैसे गुणकारी दुध, घी-विकार करते हैं, वैसेही अयोग्य-ना लायक-कुपात्रकों फायदेमंद ज्ञानादिभी विक्रिया करते हैं. वास्ते धर्मके लायक हुवा जाय वैसे सुपात्र होनेकी जरूरत है."
- १५१ "सर्वज्ञकथित गुणोंका सेवन करनेसे जीव धर्मके लायक होता है."
- १५२ "धर्माधी जीवोंकों धुद्रता यानि पराये छिद्र-दोष देखनेकी बुद्धिका सर्वथा त्याग कर देना."
- १५३ "शरीरके वास्ते योग्य साओचेती रखनी योग्य है; क्योंकि धर्मार्थकाम मोक्षाणां, शरीरं साधनं यतः"
- १५४ "सौम्यता-शीतलता धारन करनी, रौद्र आकृती छोड देनी."
- १५५ "लोकमिय हो-सकै वैसेी अच्छी मर्यादा संभालनेमें न चुकना, लोकविरुद्ध कार्यकों बिलकुल छोड देना."
- १५६ "किंचित् भी क्रूरता न रखनी-दयार्द्र चित्तवन्त हो रहना."
- १५७ "पाप और अपवादसे बहुतही डरते रहना."
- १५८ "शठता, छल, मपंच, दंभ, विश्वासघात वगैरका त्याग करना."
- १५९ "दाक्षिण्यता आदरनी-गुर्वादिककी मर्यादा लोप नही देनी"
- १६० ".....संभालनी."

- १६१ " दयालुत्व-हृदयमें कीमलता-दया रखनी "
- १६२ " मध्यस्थता-निष्पक्षपातता-न्यायबुद्धिसे तटस्थता रखनी "
- १६३ " चाहे वहाँसे भी गुण ग्रहण करनेके लिये दरकार रखनी और गुणरागी हो रहना. "
- १६४ " सत्य, मतलब जितना, और शास्त्रसंमतही बोलना. "
- १६५ " स्वपक्ष स्वकुटुंब पुष्ट-धर्मचुस्त होवै वैसी इच्छा रखनी और अवलम्ब लेनी. "
- १६६ " दीर्घदर्शी होना, बिना विचारे किसी काममें कूद न पड़ना, मगर परिणाम-आखिर (Result) क्या होगा वो शोच कर काम करना. "
- १६७ " तत्त्वज्ञान मिलानेके वास्ते पूर्ण यत्न करना और विज्ञान प्राप्त कर लेना. "
- १६८ " बृद्ध-शिष्ट-पुरुषोंके कदमानुसार चलना स्वच्छंदी न होना-यतःमहाजनोयेनगतःसंपथाः "
- १६९ " विनय करना-गुणीजन या वयोवृद्ध तपोवृद्धादिकोंकी योग्यता समालोक समयोचित नम्रता मृदुतादि उचित विवेक करना, हृदयमें गुणका बहुमान करना.
- १७० " कृतज्ञ-किये हुवे उपकारकों न भूल जाना, कबीभी कृतज्ञ न होना. "
- १७१ " परोपकाराय सतां विभूतयः, दुसरेका उपकार-दुःख दूर करना वगैरः अपनी शक्तिके अनुसार करना-परोपकार बुद्धिमें तत्पर रहना. "

१७२ "लब्ध लक्षता धारण करनी, सुनिष्णता रखकर उचित कार्य प्रवृत्ति करनी।"

१७३ "उपर कहे हुवे शुभ गुणोंके सेवनसे धर्मका अधिकारी हुवा जाता है और उसमें बढताही जाता है. तथा गृहस्थ धर्मकी शुद्धि होती है और शुद्ध श्रावक धर्म प्राप्त हो सकता है. अनुक्रमसे दसविध यतिधर्मकी भी प्राप्ति हो सकती है, और प्रमाद रहित शुद्ध यतिधर्मके आराधनसे बहुत अच्छी आत्मविशुद्धि होती है. क्रमशः शुक्ल ध्यानके योगसे सकल कर्म क्षय करके सिद्धि बंधूका हमेशके वास्ते समागम होता है. और पुर्णानंदी होकर अंतरात्मा परमात्माकी दशा प्राप्त करता है. परमात्म दशा प्राप्त होनेसे जन्ममरणादि सब उपाधि दूर होजाती है. जैसे दग्ध (जलगये) हुवे बीजसे अंकुर नहीं उगसकता है, वैसेही परमात्मदशा पाकर सर्व कर्मका संक्षय करनेसे भव-संसाररूप अंकुर नहीं उग सकता है यानि उसका पुनर्जन्म होताही नहीं. ऐसी परम सिद्धदशा प्राप्त होती है."

१७४ "सिद्ध परमात्माको एकांतिक और आत्यंतिक-अव्यभिचारी सुख है. समस्त कर्ममलको क्षय हो जानेसे निर्मल सुखे जैसी विशुद्ध भइ हुई परमात्मदशा सोही सिद्ध-दशा है."

१७५ " जो जो जीव बहिरात्मपना छोड़कर अंतरात्मपना भज-
कर परमात्माका दृढ आलंबन पकड़ लेता है वो वो
जीव 'कीड़े और भौरीके न्याय मुजब' आखिर पर-
मात्मदशाही पाते हैं. "

१७६ " बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा ये आत्माके तीन
भेद है. "

१७७ " क्षणिकरूप जड़ वस्तुमें मोहित होकर राग द्वेषके मलसें
आत्माको मलीन करता है बड़ी मूढ़ बहिरात्मा कहा
जाता है. "

१७८ " अंतर लक्ष्य-विवेक-उपयोग जाग्रत होनेसे जिनको
स्वपर-जड़ चेतन-गुण दोष-कृत्याकृत्य-हिताहित-भ-
क्ष्याभक्ष्य-पेयापेय वगैरःका यथार्थ भान हुवा होय वो
अंतरदृष्टिआत्मा अंतरात्माके नामसे पहिचाना जाता है. "

१७९ " संपूर्ण विवेकद्वारा समस्त भेद भाव दूर करके शुद्ध
ध्यानके जोरसे घातीकर्मका बिलकुल नाश हो जानेसे
जिनको अनंत चतुष्टय यानि अनंत ज्ञान-दर्शन-
चारित्र-वीर्य प्रकट हुवे हैं वो आत्मा की परमदशा
पानेसे परमात्मा कहा जाता है. "

१८० " कर्मरूप ढंकनसे ढकी गई हुई सर्वस्व रिद्धि सिद्धि सम्यग्
ज्ञान-दर्शन और संयमकी मददसे प्रकट हो सकती है. "

१८१ " समस्त कर्म आवरणके क्षयसे सचागत समस्त

गुण-स्मृद्धि संपूर्ण प्रकट होनेसे जिन्हने अचल सिद्धि की स्वाधीनता प्राप्त करली है वै सिद्ध परमात्माके नामसे पहिचाने जाते हैं. वै अनंत-अक्षय-अव्याबाध शिव-संपत्तिके शाश्वत भोक्ता हैं."

१८२. "सम्यग् ज्ञान, दर्शन और चारित्रिके आराधनसे विशुद्ध परिणाम योगद्वारा शुद्ध ध्यानके जोर समस्त कर्म दूर कर परमात्मदशाको प्राप्त भये हुवे सर्व सिद्ध महाराज-जी सिद्धिस्थानमें एक जैसे शिवमुखके भोक्ता हैं, वै सभी सिद्ध परमात्माओंको हमारा विक्रम शुद्ध निरंतर नमस्कार हो !

हीरप्रश्न और सेनप्रश्नका उद्धरित सार-तत्त्व.

१ श्रीजिनमतिमाजीको चशु टीके बगैरका लगाना गरम किये हुवे रालके रससे किया जावे तो आशातना होनेका संभव है; चास्ते निपुण थावकोंको मुनाशीव है कि रालको चमदा घृत अगर तेलमें मिलाके कूटके नरम बनाकर पीछे उसद्वारा टीके चशु बगैर चोटावे.

२ नौवूके रसकी पुट दिहूइ अजवायन दुबिहार पचखुवाणमें और आयंगिलमें खा लेनी नहीं करवती है—याने न खानी चाहिये.

३ तीर्थंकरजी जिस देवलोकसे चयवकर मनुष्य गतिमें आते वहां वो देवलोकके अतिशय अविज्ञान अथवा अज्ञान होव उनका अर्थ

भिमान उन तीर्थकरजीकों होता है. यानि गृहस्थ तीर्थकरोंमें अवधि ज्ञान कम ज्यादा इस सबबसे होता है. (सभीकों समान नहीं होता है.

४ वर्षाकालमें साधुजीने जहां चातुर्मासा किया होवै वहांसे पांच कोश तकके संविज्ञ क्षेत्रमें कारण शिवाय चातुर्मासा पूर्ण किये बाद दो महीने तक बध्नादिक लेना नहीं कल्पै; यह अधिकार निश्चिध चुर्णोंमें है.

५ कुमिहर नामसे प्रसिद्ध हुए अजनापन वृद्ध-ज्ञानी पुरुषोंने अचित्त मान ली है.

६ दुपहर और दोनू संध्या समय निर्युक्ति भाष्यादिक तमाम पाठका पठन पाठन करनेका आचारमर्दापादि ग्रंथमें निषेध किया-मना की है.

७ उपधानमें पहरेा जाती माला संयंधी सुन्ना, चांदी, रेशम या सूत वगैरः द्रव्य देवद्रव्य होवै. यानि उनकों देवद्रव्य गिनते हैं.

८ शय्यातर तो जिनकी निश्रामें रहवें वही कहा जाय असा भीटहत्कल्पादिकमें कहा है. बडे कारण के लिये तो उनके घर-कामी बहोरना कल्पता है.

९ एक और दोसे अंतरित परंपरा संघट्ट छोडने योग्य है. तीनसे अंतरित होवै तो संघट्ट नहीं लगै.

१० दिन अस्त होनेके वरुतकी पडिलेहण के समय तिविहारका पञ्चखाण किया होवै तो मतिक्रमणके समय पाणद्वारका पञ्चखाण लीया जाय; मगर तिविद्वारका पञ्चखाण नहीं किया होवै तो

उसमें चौविठारका पचखाण करना चाहिये:-

११ विकलेंद्रि मरण होकर मनुष्यपणा पावे उस भवमें सर्व विरतीपणा पावे; लेकिन मोक्षमें न जा सकै ऐसा संग्रहणीवृत्तिमें कहा है.

१२ साधुकी तरह साज्जी चारण श्रमण लब्धीवंत नही हो सकती है.

१३ शरीर और दीपक अग्नि आदिकी उद्योत बीचमें चंद्रका मकांश पड़ता होवे तो भी उजेही लगै; मगर यदि शरीरपर चंद्रका उद्योत पड़ता हो वे तो उजेही न लगै.

१४ प्रातःकालमें मिलाया-जमाया गया दही सोलह पहरके बाद अभक्ष्य होवे; मगर कुछ सोलह पहरका नियम नहीं है, किस लिये कि संध्या समय जमाया गया दही बारह पहरके बाद भी अभक्ष्य हो जाता है.

१५ श्रीमान् और गरीबकी अपेक्षासें उच्च नीच कुलमें (सम-वृत्ति) गोचरीके वास्ते फिरनेसें साम्प्रदायी भिक्षा कही जाती है.

१६ मंडलीके आयंत्रिल बड़ी दिक्षा दिये बादही करने सूक्ष्म.

१७ द्रव्य लिंगीओंका द्रव्य जिनमंदिर तथा जिन प्रतिमा-जीके उपयोगमें न आ सकें. जीवदया और ह्यानमंडारमें उपयोगी हो सकता है.

१८ रात्रिके ... पचखाण चालेको स्त्रीसेवनमें अधर

चुंबन किया जावे तो उस चुंबनसे पचस्वखण भंग होता है, अन्यथा नहीं होता है. ऐसा श्राद्धविधियों में कहा है.

१९ देसावगासिककी अंदर अपनी धारणा मुजब पूजन स्ना-नादिक और सामायिक किये जाय कुछ एकांत नहीं है.

२० श्री आर्यरक्षित सूरिने अपने पिता (मुनी) को कटिदो-रा बंधायेका श्री आवश्यक दृष्टिमें कहा है, बांही आचरणसे अभी भी बांधा जाता है.

२१ जिनमंदिरकी अंदरके गर्भगृह-गभारेकी द्वारधातोंके आठ हिस्से करके उसमेंसे एक हिस्सेको बाद-दूर कर देना, और सातवें हिस्सेके आठ हिस्से करके उन आठवें हिस्सेके सातवें हिस्सेमें मूलनायकनीकी दृष्टि मिलानी-जोड़नी चाहिये.

२२ पोषधादिक न किया होवे वैसा श्रावक जिनमंदिर या उपाश्रयमें प्रवेश करनेके वस्तु निसिही कहवै; मगर निकलनेके वस्तु आवस्तही न कहवै.

२३ बीज सहित नारियलमें एकही जीव होता है.

२४ हरे या सुखे सिंघोडामें दो जीव कहे हैं.

२५ पिछली दो घड़ी आदिशेष रात्रि होय तब पोषह लेना ये मूल विधि है और उस बाद पोषह लेना सो अपवाद स्थानक रूप है.

२६ प्रतिष्ठा-अंजनशलाकामें अंजनकी अंदर मधु शब्दसे अ-मिथ्री कही जाती है चास्ते उसे डाली जाती है.

२७ जिसको घंघ्रमें पीपनेसे तेल न निकले और जिसकी ढाल बनाते वस्तु दानेके दो हिस्से हो जावे वैसे धान्यादिकको आचार्य द्विदल कहते हैं।

२८ जो नास्तिक-श्रद्धाहीन होकर उपधान वहनेसे निरपेक्ष होवे उसको अनंत संसारी जानना ऐसा श्री महानिशीयजी सूत्रमें कहा है।

२९ चातुर्मासमें साधुको रोगी साधुके औषधादिक सबवसे चार पांच योजन तक जाना कल्पता है; परंतु कार्य पूर्ण हुवे बाद एक क्षणभर भी वहां ठहरना नहीं कल्पता है।

३० पहिले दूसरे पक्षवालोंने मणाम करलिया तो यथा-वसर वर्तना।

३१ मिथ्यादृष्टिको मिथ्यादृष्टि ऐसा समयको अनुसरके कहना या नहीं भी कहना। यानि जैसा मोफा हो वैसा ही कहना। अभिय कथन न कहना।

३२ चउशरण पयन्ना साधु और श्रावकोंको काल वस्तुमें भी गुणना-पढना कल्पता है। और अस्वाध्याय वाले दिनमें भी गुणना कल्पता है।

३३ चउशरणादिक चार पयन्ने आवश्यककी तरह मतिक्रमणादिकमें बहुत उपयोगी होनेसे उपधान योग वहन सिखाय परासे : उससे वो परंपरा ही उसमें प्रमाण धोलनेसे ईर्यावहीका दंड आता

३५ चांदणे देनेकी वस्तु विधि संपालने के लिये खुले मुंहसे
 होलनेपरभी अपघादी होनेके सबबसे दर्याबहीका दंड नहीं आता है.

३६ जो साधु वस्त्रकों थीगडा—कारी देव या कारी देनेवालेकी
 अनुमोदना करे उनकों बहुत दोषोंकी माप्ति होती है; सबब कि
 तीन थीगडे के उपरांत चौथा थीगडा देनेवाले मुनिकों श्री निशी-
 यसूत्रजीके पहिले उद्देशमें प्रायश्चित्त कहा है.

३७ निरंतर बहुतसे जीव मुक्तिमें जावे उससे मुक्ति सकड़ी-
 संकोचवत नही होती? और संसार खाली नहीं होता है? ऐसा
 पूछनेकों यही उत्तर है कि, जैसे बरालके जलसे घासी गई हुई
 पृथिवीकी बहुतसी मिट्टी समुद्रमें चली जाती है; तो भी उससे
 समुद्र पूरा न गया और पृथिवीपर खड्डे भी नहीं पडे, उसी तर
 वो भी समझना.

३८ छः महीनेसे ज्यादा केवल हानीपणेसे रह सके सो
 अंतमें केवली समुद्रघात करे, उनसे ओछी—क्रम स्थितिवाले करे
 या न भी करे!

३९ राई प्रमुख उत्कट द्रव्य मिश्रित होनेसे कांजिक बटका-
 दिक वस्तुका काल मान बृद्ध परंपरासे दो रात्रि या चारह महारा-
 दिका कहा जाता है.

४० जो श्रावक मरण समय पर्यंत निरतिचार सम्यक्त्व पालन
 करे तो वो वैमानिक देवही होता है. उस सिवाय दूसरी यथासंभव
 गतिमेंभी पैदा होवे या महाविदेह सेवादिकमें मनुष्यपणाभी पावे.

४१ आश्विन—कुषार महीनेके अस्वाध्याय दिनवय (बहुत

करके, ८-९-१०) तथा तीन चौमासीके अस्वाध्याय दिनकी अंदर उपदेशमालादिक गिनी पढ़ी जाती है.

४२ स्थापनाचार्यके समीपमें प्रतिक्रमण करनेके समय प्रथम स्थापनाचार्यकों और पीछे वृद्धानुक्रमसे दो चार या छः मुनियोंकों क्षामणा कि जाय दूसरे मुनि न होवै तो मात्र स्थापनाचार्यकोही क्षामणा कि जावै.

४३ मेथी आंबिलमें कल्प सकें मेथी द्विदल है, और द्विदल आंबिलमें कल्पता है.

४४ सामायिक लेकर स्वाध्यायके आदेश मांगलीए धाद स्व-मासण दे के-इच्छाकारेण सांदिसह भगवान् मुहपत्ति पाडिलेहुं ? ' असा कहकर आदेशमांग मुहपत्ति पडिलेहके पचखाण करना.

४५ साध्वीअें खडी उंची वाचना लेवें.

४६ कुल (कीटां) १०८ पुरुषसें जानना.

४७ इस अवसरपिणीमें ७ अभव्य प्रसिद्धिमें आये हैं.

४८ म्लेच्छ और मच्छीमारादि श्रावक हुए होवै तो उनकों जिनप्रतिमा पूजनेमें लाभ ही है. यदि शरीर और वस्त्रादिककी शुद्धता होवै तो प्रतिमानोंकी पूजा करनेमें मना है असा लेख मु-नेमें नहीं आया !

४९ शिष्य अच्छी तरह चारित्र न पाल सके; तदपि गुरु मोहसें करके उनकों योग्य शिक्षा वचन न कहें तो गुरुकों पाप लगे. अन्यथा न लगे.

भगवती पसाउ करी, अँसा पाठ कहैवे. अँसी मर्यादा है.

५१ यदि एकाग्रने सह उपवास करै तो 'सुरे उगगए चवत्थ भत्तं अभत्तं पच्चखाद' अँसा करनेकी अविच्छिन्न परंपरा मालुम होती है. और छठ प्रमुख पच्चखाणमें तो पारणेके दिन एकाग्रना करै या न करै तो भी 'सुरे उगगए छठभत्तं अठमभत्तं' अँसा पाठ कहा जाता है अँसे अक्षर श्रीकल्प सूत्र समाचारीजीमें हैं.

५२ श्रावक दिन संबंधी पोषह किये बाद भाव वृद्धि होनेसे रात्रि पोषह ग्रहण करै, तब पोषह साप्तायिक किये बाद 'सज्जाय करुं?' ये आदेश मांगनेसे ही काफी है. 'बहु वेल संदिसा हुं?' ये आदेश मांगनेका नियम नहीं. सबके मभातके घरत वो आदेश मांगलिया था.

५३ सौ योजनके उपरानसे आया हुआ सिंधानान बगैर अचित्त होवे-दूसरे नहीं.

५४ श्रद्धा रहितपणेसे योग बहन किये विगर साधु या श्रावकोंको नवकारादिक गुणणे-पढ़नेमें भी अनंत संसारीपणा कहा जाना है. लेकिन शक्त्यादिके अभावसे योग बहनकी श्रद्धा पूर्वक नवकार मंत्रादि पढ़नेमें परित्त संसारी पणा ही संभवता है.

५५ केवल श्रावक प्रतिष्ठित और द्रव्यालिङ्गी के द्रव्यसे बनाया गया और दिगंबर चैत्यको छोड़कर बाकी के सब चैत्य, वंदन पूजनके लायक हैं. और उपर कहे गये चैत्य भी सुबिहित मुनिके वासक्षेपसे वंदन पूजनके योग्य होते हैं.

५६ जल मार्गमें सौ योजन और स्थल मार्गमें साठ योजन उपरानसे आइ हुइ सचित्त वस्तु अचित्त हो जाती है.

५७ श्रावक पोसहमें घरके मनुष्योंको पूंछ करके साधुको अन्नादिक ब्हारावै.

५८ आलोपण संबंधी स्वाध्याय इरियावही पूर्वक सूक्ष्म सक. कभी भूल गये होवै तो फिरके-पुनः उपयोग करना.

५९ छठ करनेकी इच्छावांला यदि पहिले दिन एक उपवासका पंचरुखाण करै तो दूसरे दिनभी एक उपवासका पंचरुखाण करै, उसके बदलेमें यदि छठका करै तो उनको दूसरे दिन भी उपवास करना युक्त है. ऐसी समाचारी है.

६० केवली समुद्धात किये बाद अंतर्मुहूर्त्त तक संसारमें रहते हैं, पीठफलकादि मृदस्थको पीछे-चापिस सोंपकर पीछे शैलेशीकरण करते हैं, क्योंकि अंतर्मुहूर्त्त आयु शेष रहता है तभी ही समुद्धात करने लगते है.

६१ योगमें रात्रिके वरुत्त अणादारी वस्तु लेना न कल्पै. (संग्रहेका अभाव होनेसे न कल्पै.)

६२ योग उपधान और व्रत उचरने होवै तो उसमें दिन शुद्धि देखनी महिना वर्ष वर्गः देखनेकी कुछ जरूरत नहीं.

यह प्रश्नोका सार उक्त ग्रंथें वांचनेकी वरुत्तमें किये गइ यादी मुजब लिखा गया है, उनमें यदि संदेह पड़े तो उक्त ग्रंथोंसे उसका निर्णय कर लेना.

પંચ પરમેષ્ટિ જાપ યંત્ર.

આ પંત્રમાં એની ગોઠવણ કરતાર્થાં આવી છે કે વચ્ચે લખેલ 'અ' થા જુદી જુદી '૨૭૦' રીતે અર્થેષ્ટિ સિદ્ધ આચાર્યેઉપાધ્યાય સાધુશ્રયો નમઃ.' એ જાપ વાંચી શકાશે. રમુજ સારે પંચ પરમેષ્ટિના જાપનું આ અનુષ્ઠાન સાધન છે.

મં:	ન	બો	કુ	સા	ય	બ્યા	પા
ન	બો	કુ	સા	ય	બ્યા	પા	ઉ
બો	કુ	સા	ય	બ્યા	પા	ઉ	યે
કુ	સા	ય	બ્યા	પા	ઉ	યે	આ
સા	ય	બ્યા	પા	ઉ	યે	આ	આ
ય	બ્યા	પા	ઉ	યે	આ	આ	હ
બ્યા	પા	ઉ	યે	આ	આ	હ	સિ
પા	ઉ	યે	આ	આ	હ	સિ	ત
બ્યા	પા	ઉ	યે	આ	આ	હ	મિ
ય	બ્યા	પા	ઉ	યે	આ	આ	હ
સા	ય	બ્યા	પા	ઉ	યે	આ	આ
કુ	સા	ય	બ્યા	પા	ઉ	યે	આ
બો	કુ	સા	ય	બ્યા	પા	ઉ	યે
ન	બો	કુ	સા	ય	બ્યા	પા	ઉ
મં:	ન	બો	કુ	સા	ય	બ્યા	પા

પા	ય	સા	કુ	બ્યા	ન	મં:
૧	બ્યા	ય	સા	કુ	બ્યા	ન
૨	પા	બ્યા	ય	સા	કુ	બ્યા
૩	ઉ	પા	બ્યા	ય	સા	કુ
૪	યે	ઉ	પા	બ્યા	ય	સા
૫	આ	યા	યે	ઉ	પા	બ્યા
૬	આ	આ	યા	યે	ઉ	પા
૭	આ	આ	યા	યે	ઉ	પા
૮	આ	યે	ઉ	પા	બ્યા	યે
૯	યે	ઉ	પા	બ્યા	ય	સા
૧૦	ઉ	પા	બ્યા	ય	સા	કુ
૧૧	ઉ	પા	બ્યા	ય	સા	કુ
૧૨	પા	બ્યા	ય	સા	કુ	બ્યા

